四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會 編纂

國家古籍整理出版重點項目

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第四四册目次

書名	頁碼
御纂周易述義十卷 （清）傅恒等撰 清乾隆武英殿刻本	〇〇一
春秋占筮書三卷 （清）毛奇齡撰 清雍正刻西河合集本	二三七
楚蒙山房易經解十六卷 （清）晏斯盛撰 清乾隆七年新喻晏氏刻楚蒙山房集本	二六二

御纂周易述義十卷

（清）傅恒等撰

清乾隆武英殿刻本

御纂周易述義十卷

乾隆二十年奉
敕撰。凡卦爻四卷、彖傳一卷、象傳二卷、繫辭傳二卷、文言傳說卦傳序卦傳雜卦傳共一卷。以多推闡
御纂周易折中之蘊。故
賜名曰述義。所解皆融會舊言、擷取精要、不條列姓名。亦不駁辨得失、而隨文詮釋、簡括宏深。大旨以切於實用爲本。故於乾卦發例曰、諸爻皆龍而三稱君子、明易之立象皆人事也。全書綱領具於斯矣。又於取象則多從古義、如解乾九二曰、九二剛中、變離文明。解坤初六曰、變震爲足、有履象焉。解屯六二曰、變兌爲女、柔正故貞。凡斯之類、皆取於變爻也。解屯六三曰、震坎皆木、聚於艮山、故爲林。解屯九五曰、陷陰互艮、止而不動。解需九五曰、坎水兌口、故爲酒食。凡斯之類、皆取於互體也。解蒙六三曰、三變互兌、故爲女。解訟九二曰、坎坤體、故爲邑。又互離、戶象也。三百、離數也。解訟九四曰、乾初復體、互巽爲命。變艮爲渝、艮止貞也。凡斯之類、皆兼取變與互也。故解繫辭傳、若夫雜物撰德辨是與非、則非其中爻不備曰、物謂八卦之爻、雜謂自其中四爻雜而互之、又撰成兩卦之德也。是非者時物之是非、皆於中爻辨之。正體則二爲內卦之中、五爲外卦之中。互體則三爲內卦之中、四爲外卦之中。故皆謂之中爻云云。誠爲根據先儒、闡明經義。蓋漢易之不可訓者、在於雜以讖緯、推衍禨祥。至其象數之學、則去古未遠、授受具有端緒。故王弼不取漢易、而解七日來復、不能不仍用六日七分之說。朱子亦不取漢易、而解羝羊觸藩、亦不能不仍用互兌之義。豈非理有不可易歟。諸臣仰
承
指授、於宋易漢易、酌取其平、探羲文之奥蘊、以決王鄭之是非。千古易學、可自此更無異議矣。

御纂周易述義序
詩義既竣爰從事於
周易舉向所闡繹者
命詞臣條次其說曰
一二卦[illegible]如詩義之
例仍從朱子本義周
晁氏本以應十翼之
舊編成復為之序夫
詩書春秋皆孔子所
刪定而於易獨為之

十翼以發明蘊奧盖
卦爻彖象交易變易
之道非聖人莫能明
故繫之辭以詔萬世
而上承伏羲文周三
聖之緒則猶夫述而
不作之意耳學易者
不深味乎聖人之辭
則無以探夫分爻立
卦之本然而體觀變

翫占之實用後儒之偏主一說以為言者非知易者也我
皇祖御纂周易折中廣大精微義無不備綜括漢唐以来諸說之全而取其粹言易者無能出其範圍今是編也異其體而宗其義庶無忝乎
皇祖述之旨云
乾隆二十年夏四月
御製
經筵講官太子太傅工部尚書臣汪由敦奉
勅敬書

御纂周易述義目錄

第一卷
卦爻
乾 坤 屯 蒙 需 訟
師 比 小畜 履 泰 否
同人 大有 謙
第二卷
豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑
賁 剝 復 无妄 大畜 頤
大過 坎 離
第三卷
咸 恒 遯 大壯 晉 明夷
家人 睽 蹇 解 損 益
夬 姤 萃 升 困
第四卷
井 革 鼎 震 艮 漸
歸妹 豐 旅 巽 兌 渙
節 中孚 小過 既濟 未濟
第五卷
彖傳
第六卷
象傳上
第七卷
象傳下
第八卷
繫辭上傳
第九卷
繫辭下傳
第十卷
文言傳 說卦傳 序卦傳 雜卦傳

正總裁官

經筵講官太保保和殿大學士議政大臣領侍衛內大臣兼管吏部戶部事務總管內務府大臣管理戶部三庫事務

御前大臣兼管理藩院事務一等忠勇公加二級軍功加一級 臣 傅恒

經筵講官太子太傅議政大臣武英殿大學士兼管兵部事務加一級 臣 來保

原任吏部尚書 臣 孫嘉淦

副總裁官

經筵講官太子太傅工部尚書暫行兼管刑部事務 臣 汪由敦

太子太保議政大臣理藩院尚書鑲黃旗蒙古都統兼管工部事務加一級紀錄五次 臣 納延泰

經筵講官戶部左侍郎兼管順天府府尹事務加二級 臣 劉綸

提調官

戶部銀庫員外郎加二級紀錄一次軍功紀錄二次 臣 覺羅巴延三

內閣侍讀 臣 馬爆

纂修官

翰林院侍讀學士 臣 吳鼎

日講起居注官翰林院侍讀學士 臣 梁錫璵

收掌官

刑部湖廣司員外郎紀錄四次軍功紀錄二次 臣 旺朝棟

兵部主事紀錄三次軍功紀錄三次 臣 薩璧

內閣中書兼戶部緞疋庫司庫加二級 臣 明德

謄錄官

舉人揀選知縣 臣 馬重

舉人揀選知縣 臣 吳嘉善

捐職州同 臣 王世忠

考職吏目 臣 杜霖

考職吏目 臣 戴有容

監生 臣 張蓋臣

監生 臣 王翼燕

御纂周易述義卷之一

☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

乾健也純陽之性生生不已故曰乾所謂至誠無息也誠通誠復故有元亨利貞之四德焉生意初萌渾然太和乾之元也氣動理呈元必亨也氣成形而理成性亨之利也太和保合利乃貞也貞則元復而又亨利矣循環無端乾之所以為乾也在

天為命春夏秋冬其著也在人為性仁義禮智其施也率性為道而天下之理得矣其體之立無物不有其用之行無時不然故善體乾者必以元仁為本而禮以亨之義以利之智以貞之則與天合德而自天佑之矣此學易之通例也

初九潛龍勿用

純陽善變故象龍位在下故潛陽性動急於有為故戒勿用安於潛也靜以養德密以洗心斯見飛之本立焉其勿用也乃所以善其用也

九二見龍在田利見大人

出潛故見地上為田二為人位九陽大也龍之既見必行雨以生五穀故貴在田也九二剛中變離文明又為同人是行乎中庸闡明斯道以教人者也聖人在世道著於人倫如神龍在田功及於稼穡天下之人見之而聞大道之要其利普於一時而傳於萬世此作師之大人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

諸爻皆龍而三稱君子明易之立象皆人事也龍者物之君子君子者人之龍也下體之終為終日變兌當酉為夕變履知懼故惕也三以重剛之姿當重乾之交故終日乾乾法其健也夕惕若終夜乾乾也日夜乾乾者自強不息純其天德之剛而不以人欲間之也夫三居上而遠五位有危焉重剛而不中德有危焉以其乾惕能素位以求中故

履危而寡過懼以終始其要无咎此之謂也

九四或躍在淵无咎

將飛故躍變巽不果厎初佇潛故在淵也方躍而忽止人之進而又退者似之養晦俟時如神龍之在淵其宅也至深其出也至便則退可安身而進不後時矣繫以无咎辨之也

九五飛龍在天利見大人

六畫之卦五上爲天龍飛乘雲變化乃神故貴在天也五剛居尊建中表正變離向明是聖人而爲天子也以其天德居天位以敷化有如神龍行天衢以施膏天下之人見之而得蒙至治之澤其利始於一方而及於萬國乃不愧爲作君之大人也

上九亢龍有悔

九在卦上龍飛過高故亢也以高致危以滿招損故悔也繫以有悔欲其知有悔也亢龍剣體乘上返下有復道焉如因悔而思改復初而再潛則不

惟救目前之亢併可基異日之飛此時乘六龍所以爲御天也

用九見羣龍无首吉

用九用六先儒以陽變陰陰變陽爲説固屬説象玩辭然乾陽以元爲用上亢幾無元矣用九所以復之於元故曰乾元用九坤陰以貞爲體上戰幾非貞矣用六所以永之於貞故曰利永貞蓋無極而太極太極動而生陽靜而生陰太極無形陰陽有氣相資迭運循環始終乾元無所不統坤貞無所不利爻止上九上六而復繫以用九用六者正以明貞下起元之義如子爲十二辰之首而子初則仍屬之前夜是无首也辰終於亥而夜分直至子半是大終也春始寅初歲終丑末无首大終之義推之萬事萬物莫不皆然此用九用六所以爲乾坤之妙蘊非於六爻之外更有所加也

☷☷ 坤下 坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順也純陰至柔順以承乾故曰坤乾爲馬故坤爲牝馬後天卦位三女從母於西南故坤得朋三男從父於東北故坤喪朋也凡陰無元以陽爲元坤元卽乾元也坤合乾元順而亨之其利普焉是以順乾爲貞故曰牝馬言順健也人有形質坤之屬也故君子所行皆法乎坤乾者坤之主也天者人之主也坤順乾人順天逆天而動如坤先乎乾必迷於所往矣順天而行如坤從乾後則得所主也得主則無往不利矣西南得朋以佐乾固利也東北喪朋以從乾亦利也得朋喪朋皆以順乾此所謂牝馬之貞也能安於此則與坤同功卽與乾合德其爲吉孰大焉故君子之道無他法坤之順而已矣

初六履霜堅氷至

六在坤初陰始生也爻變爲足有履象焉五陰戌而霜降六陰亥而氷堅初陰生午未有霜也然陰氣旣萌君子履之而知地之下有霜兆焉此卽堅氷所由至也未至而先憂之見幾早而防患預也豳風十月隕擇而叙所由來以爲始於五月之鳴蜩卽此意也

六二直方大不習无不利

二柔中正全有坤德者也乾動也直坤順其直直遂必方方積則大矣人身坤也其性乾也性動必直心順其直遂於萬事咸宜各正所謂方也內直德崇外方業廣則大矣此率性之道也性本無爲因形有習耳聲目色物交而引則性蔽而道不行故曰性相近也習相遠也克其人心去其物累順性之動而不染於習則无往而不利矣此復性之學也

六三含章可貞或從王事无成有終

坤文爲章變艮止故含也乾爲王坤從之順極故无成變謙故有終也君子之學患其務外而近名斂心晦迹闇然爲已惟此道爲可久終身守之可也然君子固無干進之心而亦有見用之日如或出而從王之事則仍含其章不可自有成見從君之令以終君之事而已此則所謂牝馬之貞順而能健者也

六四括囊无咎无譽

坤中虛故爲囊四入上坤重陰凝閉有括象焉君子見幾故取其所有而韜藏之如括囊之口也然足以容故无咎然君子之處世也避害易逃名難如或自智其計而以韜括得譽則譽卽咎也四以多懼善於自藏不惟无咎併其譽而无之是必有忘其囊之富并不露其括之迹者矣慎之至也

六五黃裳元吉

坤爲文五居尊是以文爲治者也致飾慮其過侈故欲得中也增華或至踰分故欲善下也坤土色黃能得中矣坤體爲裳能下人矣然又慮其文勝也五在坤中守虛涵乾故亦有元德焉黃裳而本之於元則三千三百無一事而非仁矣履中蹈和而體信達順則文質彬彬而天下化成矣故吉也

上六龍戰于野其血玄黃

初六履霜至上而堅冰矣陰極而不容陽陽怒而與之爭故戰也陰內而陽外其力屈陽君而陰臣

其理絀故血元黃兩傷也馴致其道而至於窮不復於內而戰於外宜其傷也戰於外陰皆敵也復於內陰皆民也是故善爲學者克己善爲治者修身扶亢以潜息戰以復天人之道盡於此矣

用六利永貞

說見用九節貞卽牝馬之貞要終於貞所謂永貞也

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
內震外坎動而遇險故爲屯中互艮坤震陽始坤順之故元亨坎潤下艮止之故貞也坤爲衆震帥之故有攸往遇艮而止故勿用初得民故爲侯五與同德故建之也多難之世安民爲先必以仁心達爲仁政因民所宜而靜養之愼勿急功好大輿役行師用民以有所往又陷之於險也區畫山川建邦設都簡親賢以爲侯使各子其民則兵革不

動而王道四達矣此治屯之利也詩曰載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之此之謂也

初九磐桓利居貞利建侯
震木爲桓剛下爲磐磐桓柱石也大材在下而不動元貞也初本能貞猶戒以居者震性好動故欲其靜申勿往之義也得斯人而建之爲侯則息亂以靜化暴以謙而其屯亨矣故利也象建侯其事也爻建侯其人也初居貞五建之士不求君而君求士各盡其道也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
六二中正比初應五欲去初而爲所制故屯如欲就五而有所阻故邅如乘馬者九五也震爲馬坎乘之故上三爻皆乘馬也班如退也左傳曰有班馬之聲是也變兌爲女柔正故貞十年坤數也多

難之世羣雄竝起不獨君擇臣也臣亦擇君初近而强五遠而弱二之從違難決矣聖人從義不從勢故謂乘馬班如者非寇乃媾明五之爲正應也二以重柔過於謹守初既匪媾五亦屯膏均有疑焉故寧不字居貞也期以十年久居之也事久則定心久則明深信五之匪寇而後字焉難之也此出處之正也

六三即鹿無虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

三躁動坎象鹿故即也初五兩陽三不比應故無虞震坎皆木聚於艮山故爲林坎陷故入也三非君子言君子者尚變也變九則與乾三同德矣變離明故幾互艮止故舍也三不中正當屯之時不思濟民而因以求利又無正人以導之如即鹿而無虞徒陷於險而已不得鹿也如是則小人之技窮矣易窮則變故望其變君子也夫林中之險非必入而後知也當無虞即鹿之初其幾已兆利令

智昏故不覺也君子喻義故能見幾以爲不如舍焉舍與入林均不得鹿然舍者自爲君子入者枉爲小人以此較之洵不如也若不舍而往舉足即爲羞吝豈待入林而後可恥哉故君子小人之分義與利之間也舍利則爲君子舍義則爲小人知幾無他義利明取舍決而已

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四居上位重柔才弱幸與初應乃婚媾也自知不足而望助於人故乘馬班如退求初也大臣不患無才患不能用人之才四屈己求初與之偕往則得人共濟而屯可亨矣故吉也无不利者言不止濟屯而已凡天下之事但得人而任之則無往不利焉勸求賢也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五坎體能潤萬物是其膏也陷陰互艮止而不動六二不字佐理無人故屯其膏而不施是二居

貞而五亦不求之也夫六二陰也九五陽也陽大陰小易之例也小者受人之膏守其貞靜不往求人則身屯而道亨故可以得吉大者施膏於人亦守貞靜不求而往則屯其道因以屯其民而陰無由濟矣故繫以凶深惜五之不能元亨利貞而亦失之也

上六乘馬班如泣血漣如

上入於險才柔不濟乘馬班如退求三也四應初

建侯者也故勸之以往五應二不字者也故戒之以貞上應三卽鹿者也則不可共事矣坎爲血卦又爲加憂故泣血也泣血漣如非策也然猶幸其能泣也境有窮而道無窮如因變而思否或窮求而得人尚可轉禍爲福焉故不言占望之也憂勞可以興國在人自勉而已六爻之辭上下互異下遇險故貴居上入險故貴往隨其時位以拯民也震動故貴靜艮止故貴動坎陷故貴奮變其氣質以從道也

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

坎智艮止情識未開故曰蒙艮少男故爲童九二蒙師故稱我初筮貞再筮悔貞剛中故告悔剛止故不告也蒙性本善旦明內含因其所明而導之則良知良能如泉之始達矣故貴亨也亨有其機不可强求誘掖勸化使發其心而自求師則其機動矣迎其機而察之其求我也發於初心一而不雜是性之動也則告之亨其道心也若初心不專二三其念則欲動而性瀆矣故不告不亨其人心也亨亦多術總歸於貞使之見正人聞正言行正事所謂以正學復其正性也天下皆復其性而教之能事畢矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

刑型也坎爲桎梏變兌毀折故說也蒙有天性而氣拘物蔽錮而不出故貴發發其心所以亨其性也發之道利用刑人刑人者可爲儀型之人也不怒而嚴憚不言而觀摩嚴憚則邪念息觀摩則善心生於是拘者開蔽者撤桎梏用說而固有之天良油然而不能已矣此發蒙之利也然必當其初而用之及其時而發之過初以往習染既深則於桎梏有吝而不說者矣故教貴豫也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二剛中發蒙者也蒙有易發亦有難發故貴包包者固之使不軼其範寬之使不苦其難則悅而入之矣書曰敬敷五敎在寬是也又有率敎有不率敎必如納婦婦雖異姓可以同室禮以接之誠以感之則異同漸化矣子曰有敎無類是也所以如是者何也二之於五以道則二師也以位則五君也臣之事君如子事父一家皆成材而後子職

無愧天下皆鄕道而後臣職無忝故人臣之敷敎如人子之克家分所當然而莫所不能已也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三變互兌故爲女坎中男故爲夫二坎中金故爲金夫九二納婦而不取三者以六三之有情慝也三本應上見二金多而悅之是嗜利而不自有其躬也人性皆善無不可敎惟見利祿而忘身心者必不可納之門牆彼將以其所學爲悅人求富之

資敎之適以長僞終無利焉故勿取不屑敎也孟子曰不屑之敎誨也者是亦敎誨之也

六四困蒙吝

六四重柔又與二陽不比不應故困也有困於天有困於人質之不敏天困之也困而學之則不困矣四與陽遠不能親師取友以成其德是自困也故繫以吝恥之也蓋其知恥而自奮則猶可以不困也

六五童蒙吉

六五柔中質之美也下應九二能求師也變巽互坤順而善入是有初筮之誠而無再三之瀆也彖之童蒙五當之矣夫天下之蒙未有善於童者也純一無僞充其愛敬而達於倫常則道由性生矣柔順無忤因其中和而導以禮樂則德若性成矣蒙當其童而求師師用其蒙以養正達之可以成材熟之可以作聖其爲吉孰大焉後之爲人師者

不知童蒙之吉舍其良知良能而益以外至之照於是乎强求瀆告亨貞之道胥失并蒙之元而亦鑿之矣聖教不明而人才皆壞可勝歎哉

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

三不順教上剛不中故擊也夫三之不順非三之性也物交而引有寇之者也擊之不中其節則苦而不入或激而甚焉是又以擊爲寇也以寇易寇何利之有審其致寇之由明微其過而重懲之以

遏嗜欲而保其天良斯不爲寇而禦寇蒙與師俱利禦故擊不可不愼也貴包納而愼擊猶是尚德禮而緩刑也作之君家作之師其道一也

☵☰ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾遇坎險待而不進故曰需坎實故孚離明故光兌說故亨陽正故貞坎爲大川乾健不陷故利涉也然需非徒需而已故貴有孚有孚者莊知時命之當安實有道義之可守也需而有孚則躁消妄息靜以生明而其性光矣神寧體泰安以能慮而其心亨矣然過險之道光亨不足盡必貴貞貞者持守堅固不息有孚之功并不露光亨之迹也以其孚貞者相昕以其光亨者度義時義不失事無不濟而吉雖涉大川可也聖學之深造以俟其自得王政之久道以俟其化成亦若是矣

初九需于郊利用恒无咎

坎險在上初剛在下守正遠險故需于郊隱居者也躬耕田野無求於世可以保身然所守不固恐其久而改節故利用恒恒者有守而能貞也守其初心一而不變則不易乎世而并無悶於心身不進而其德進矣許以無咎貴潛確也

九二需于沙小有言終吉

二五同德有志濟險剛而得中不肯輕進其於險也在不遠不近之間故需于沙涉世者也互兌口

故有曰退而隱者言其不能高蹈進而仕者言其不能匡時然其言皆局於一偏所見者小也九二守中不激不隨相時而動故不失其身而亦未嘗無濟於世久而論定向之有言者亦服矣繫以無咎貴中行也

九三需于泥致寇至

三不中而近險互兌而有所悅爲故需于泥干祿者也爭名者毀爭利者奪故寇至然此非寇之過也需于泥者有以自致之耳勸知止也

六四需于血出自穴

坎爲血卦其竇爲穴六四才弱入險受傷下應初九求與共濟故需于血拯災者也求人於憂傷之地則心誠而禮卑其所需者必至矣賢才榮進大難自平故血可去而穴可出教求賢也

九五需于酒食貞吉

坎水兌口故曰酒食五在險中需人共濟六四出穴三乾同進是所需者皆來矣未得人所需者人也既得人所需者治也治不可欲速需不可多事五爲需主當速客之位故需于酒食養賢者也筐篚酒醴娛我嘉賓以俟治化之成也然而安樂者怠荒之漸也怠荒者小人之階也故戒以貞欲其常守正道而不至於驕泰也欲其常親正人而不間以僉壬也如是則王心正而天下咸蒙休養之福故吉也四需于血勞於求賢也先天下之憂而憂也五需酒食逸於得人也後天下之樂而樂也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

位高險深不當而進故入于穴犯難者也幸與三爲正應三與初二同德故三人偕來焉客爲五來非由上速故爲不速之客變巽能恭故敬之也凡人之不期而遇者皆當敬之理所當然非求福也然不敢失人之心終必得人之力雖入于穴而所敬之客能拯之使出焉故終吉也三需泥以敬慎

而不敗上入穴以敬客而終吉不敬則成險阻能
敬則爲坦途修身涉世者當知所從矣凡臨險者
貴其不陷故乾之三爻皆當而不進教守身也入
險者貴其能出故坎之三爻皆當乾而進教用人
也

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

險健善爭故曰訟坎孚巽窒乾惕二中上終五爲

大人坎大川也生民之患多起於訟亦不能無訟
故貴有孚不可爲無情之詞也有孚矣猶窒而忍
之欲其不訟也將訟矣猶惕而戒之不可遂訟也
不得已而訟矣必半訟而中止庶足釋怨而得吉
若終訟以求勝是結怨以階禍也其凶必矣利見
大人者仰其中正可以化其爭心不利涉大川者
爭而不和不可以造大事也蓋聖人之意始終勸
人無訟而已

初六不永所事小有言終吉

陰柔無才居下無勢不能終訟故事不永或見以
爲懦然與人釋怨保身其吉有終也事不永而其
福永矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二自逃來不訟復遯是歸逋也坎坤器故爲邑又
互離戶象也三百離數也剛爲險主二陰附之情
其邑人而上六五五剛居尊二不能敵幸其得中

不敢怙終故歸而逋不有其邑也不有其邑則二
之累去五之怨解並邑人且因之以免禍矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

坤之中爻變坎爲險初三未變猶然坤順是舊德
也坤爲邑二訟而逋故喪之三順不訟保其邑而
食焉以舊德而得食故曰食舊德也固守其順或
受人侮故雖貞而有厲要其終而計之二逋四渝
上褫而已食德其吉可知也當此時從今之後下

有訟起建侯之後上有訟與三有祿位從王者也
如或從王以理天下之訟事則欲其无成无成者
屛去偏私不立意見惟順理以斷之而無成心也
從王无成皆坤三之舊詞不言有終者訟不可終
也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

乾初復體互巽爲命變艮爲渝艮止貞也四與初
訟初不永四亦自反焉故不克非力不敵理不足

也既能以理自反必將欲其好勝之氣而卽於命
亦且變其好爭之心而安於貞至於安貞則理得
而命又不足言矣改過遷善故吉也二不克不伺
上以險也四不克不制下以健也卽命則知分之
有定永無訟事矣安貞則知善之可樂併無訟心
矣

九五訟元吉

九五聽訟者所謂大人也以剛居尊恐其治獄過
嚴而鮮欽恤之心故繫以元用其長人之仁也慈
祥愷悌得其情而哀矜好生之德洽於民心則不
犯於有司矣天下之無訟人君之吉也初不永三
不訟二四不克訟五以元化訟卦以訟名非教訟
也教無訟也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

乾圜爲帶巽命或錫離爲朝又爲三坎爲曳故褫
也上與三訟三守其順上健而終勢能勝之故或

錫之命服是以告訐得祿也天道好讓衆怒難犯
不崇朝而三褫所謂終凶也夫訟以求勝也不永
不克者皆吉而勝者凶則不如不訟之爲愈也聖
人喜需而惡訟樂比而憂師必也使無訟乎情見
乎詞矣

䷆ 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎

衆師坤衆以行坎險故曰師貞坤德也坤以順爲

貞也兵凶戰危非民所願以義而動衆心乃順衆之順師之貞也丈人九二也震爲長子二剛得中坎水內明震雷外威是尚德俱尊智勇兼至者也國之元老故曰丈人師貞矣又以丈人將之則有勝殘止殺之吉而無勞民傷財之咎矣吉而後无咎難之也

初六師出以律否臧凶

坎爲法律出師之初申嚴法令所爲紀律也師貴

律律貴減令順人心簡而易行斯善矣若立法不善而以法滋擾則律亦足以致凶故法不可不慎也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二剛中所謂丈人也師錯同人乾王巽命離三也軍行之法大將居中故曰中軍以九二之丈人而使在師中則命將得人吉而无咎可預卜矣然將兵者將也將將者君也老成持重讒謗易生必爲君者三錫寵命使其威望足以鎮服三軍且自信不疑乃能益壯其猷也戰勝於廟堂此之謂也

六三師或輿尸凶

三居剛而外比坤衆敢於自主軍事者也程子曰輿尸衆主也軍旅之事令不專一則必覆敗是也抑三之輿尸二亦與有責焉春秋傳曰子爲元帥師不用命誰之咎也故爲大將者不可不盡人之議而究不可假人以權

六四師左次无咎

軍行之法右前左後四應初故左次次而觀釁可進則進否則完師以退乎師固貴進然輕進以致敗又不如退之爲愈矣許以无咎嘉其不殺人以邀功也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤田坎禽變艮爲執震爲長子坎其弟也五大君命將者也蠻夷猾夏寇賊姦宄則宜興師爲民除

害如禽入田而執之民之利也利執而又利言者明出師之義修威讓之辭申儆戒之令也如是則雖與師而无咎所謂貞也然師貞矣必用丈人而乃吉若使長子帥師而又使弟子輿尸以撓之則雖貞而亦凶故爲人君者擇將不可不審而任之不可不專

上六大君有命開國承家小人勿用

師復同人乾申巽命故大君有命也坤爲國邑又

爲陰小人之象也師終凱旋頒爵定封或開國而爲諸侯或承家而爲大夫所以賞功也小人勿用大君之命詞也凡師之興皆由於小人內憂由小人之嗜利外患由小人之邀功幸用丈人師克終矣若又用小人則前師終而後師復起故君臣偕戒所以杜師之原也不及所事息訟之端於初小人勿用杜師之原於終聖人之弭天下來世其至矣

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

水附地陰從陽故曰比原再筮問也剛在外卦故曰原筮五乾中故爲元坤永貞也初遠而三應上故不寧成卦之次上在五後是後夫也九五一陽居尊衆陰從之是一人首出而天下歸心吉可知也欲保人比之吉宜有比人之道民罔常懷懷於有仁必再三自問吾之元仁存於中者能不息而

永貞發於外者能執中而无咎則天德純而王道備矣戒之方自革心而向化頑梗之夫亦勢孤而自窮矣來者自寧後者自凶吾惟筮吾之元期於永貞无咎而已此王者比人之道也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

繼震剛來故有孚震缶象坎水注之故盈也卦之諸陰皆上比五初最先比而發於誠心是有孚也比人之道誠信爲先能有孚則無咎矣若能積其

愨信至於充盈則至誠感通不惟无咎終有他吉焉吉言他者初與二隣二與五應名位之來皆由二致初之意中實不計及此也

六二比之自內貞吉

內者內卦也二本應五不外從五而比之自內者以道致君也積德於身敎行於家由是以信友而獲上得出處之正故吉

六三比之匪人

三不中正而應上六之後夫雖亦比五而有二心焉不孚不貞故曰匪人否之匪人言君子者也比之匪人黨小人者也不言占者不爲匪人謀也

六四外比之貞吉

外者外卦也四本應初不內顧初而外比五者絕係累之私也忘其身家離其黨類以致身而效事得臣道之正故吉也二偕初以內比坤之得朋也四舍初而外比坤之喪朋也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

艮輝光故爲顯五君位故爲王坎車坤馬驅象也坎爲禽坤爲邑互艮止故不誡也陽剛居尊建中表正以爲民極而無邀結之私其道光明故曰顯比大公之心廓然無外比者親之不比者任之如合三驅之圍而縱失前禽邑人亦不警戒以求必得也上下相忘於順逆大同之世也故吉師比皆有禽師禽在內境內之寇也故執之比禽在外化外之民也故失之師執言猶誡也比不誡并其言

而無之矣

上六比之无首凶

陽者陰之首也卦之四陰皆上比五是爲有首上在五上不下從五而其上無陽是无首也當比之時人皆得主已獨無君凶可知矣乾无首而吉者陽不自以爲首得君道也比无首而凶者陰不以陽爲首失臣道也

☴
☰ 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

以陰止陽曰小畜乾氣升故爲雲巽風離日故不雨兌在西乾爲郊凡雲自東而西者多雨自西而東者多不雨我文王自謂也巽陰得位止乾之進小人當路以阻君子似不亨矣然陽衆而得中君子道勝若能孚小人而用之猶可以志行當之陰陽和則能成雨也今三乾氣盛足爲密雲以不受陰畜不能成雨而文王推原不雨之故不責陰而責陽故曰自我西郊其心以爲民不被澤皆由己之德薄不能孚化小人益引咎責躬終欲積誠以動之也

初九復自道何其咎吉

乾初復體剛而得正雖與四應而不進求榮退而自守是忘人之勢而復已之道也何祈通變也應而不相得四將咎之矣初寧受其咎而不背其道身名俱全故吉也

九二牽復吉

二五同德宜上進也以四當路故亦而不出爲初所牽而復焉與初同道故吉也象欲其受畜又欲其不受也有所不受然後足以有受受之所以濟世不受所以守身義固各有當也

九三輿說輻夫妻反目

乾剛輿輪互兌毀折故說輻陰陽相比有夫妻之象焉互離爲目三與下四近上故反此九三究當乾體亦欲牽復比四陰而受其畜遂爲所制有說其輻而不能牽復之象焉然三爲受四畜而性情不合故夫妻反目不安於也始而與之比既而與之爭進退俱失之矣故君子不可以失身也

六四有孚血去惕出无咎

四爲待位畜乾者也三反目四不安故有血焉初二牽復惕而不出四亦無如何矣六[illegible]

欲害之亦欲用之也故聖人教之以有孚有孚者實不害君子也實爲其君用君子也不害君子則君子亦不害之而其血去矣實爲其君用君子君子不爲小人用而未嘗不爲其君用則惕者出矣此聖人扶陽抑陰之義教小人使用君子正欲使小人爲君子用也

九五有孚攣如富以其鄰

四有孚陰虛也五有孚陽實也程子曰中虛信之本中實信之質是也攣艮手故攣如以用也小人難化惟有積誠以孚之使其疑懼皆忘則漸爲我用如富者之能以其鄰也君子孚小人而用之小畜之所以亨也初二復道不過潔身九三反目或致激變必如五之以鄰乃可轉亂爲治爲此聖人之所以易天下也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

德孚也載滿也月望於乾卦互兌上弦也故幾望

此承上二爻而言陰陽相孚則畜成矣不雨者既雨矣尚往者既處矣由彼此皆尚孚德積久而滿故至於此然四陰也婦也五陽也君子也以陰畜陽一時之權宜若婦以此爲常則厲矣征往也孚小人而用之可也忘君子而往從則必凶矣

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

人行地上曰履初二爲地三四人位互巽爲股故履也互離爲虎上爲首初爲尾上口不開故不咥也人行於世動多險阻書曰心之憂危若蹈虎尾是也履之爲卦乾惕巽遜兌悅是敬愼恭謙而和順也以此行禮則雖遇強暴不爲所害如履虎尾而不被咥乃可通行而無阻言處世之難也故曰作易者其有憂患乎

初九素履往无咎

素者無文之謂初陽在內未爲物牽率其天眞而

不加緣飾如物之素而不絢也以此而往則簡易坦白而人皆諒之故无咎胡炳文曰履初言素賁先於文也賁上言白文反於質也

九二履道坦坦幽人貞吉

以剛居柔而得中是用其柔中以行禮其所履者皆道也天下惟道爲平安故曰坦坦然惡人之行險以僥倖也二剛中在下無應於上淡泊寧靜以道自守得幽人之貞矣如是則終身坦坦故吉也

履道素位而行也幽人不願乎外也其吉則無入而不自得也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

互離爲目互巽爲股過兌毀折故跛眇也三本柔悅以居陽而志剛故眇而自謂能視跛而自謂能履又與上應履虎尾而首犯故被咥也然剛柔無常惟人所用離爲甲冑乾爲大君設武人爲于大君之事而身般行陣則致命遂志宜也其凶也乃所以吉也是故處常用二之幽遇變用三之武道非一端隨時履之可矣

九四履虎尾愬愬終吉

三四人位同履虎尾三志剛而應上四居柔而應初履尾之末故愬愬也乾本能惕四又多懼防患周密可以免害故終吉也易之爲道懼以終始此之謂也

九五夬履貞厲

程子曰夬剛決也五以陽剛居至尊之位任其剛決而行者也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議乃所以爲聖也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也

上九視履考祥其旋元吉

上九天位故能降祥互離在下而上亦視者天視自我民視也天視人之所履以考其祥之大小故

履成則祥定也旋返也初往而上旋履之始終也元仁也三千三百無一事而非仁也返於初之素則得其心之仁人心仁則與天心合而降祥必矣故吉也初率其素上旋於元三用其武五戒其夬二坦而能貞四危而知懼亦可以得履道之大凡矣

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

天地之化陽爲大主生也陰爲小主殺也人之性情陽者爲大人以其光明而慈祥也陰者爲小人以其晦昧而慘刻也一陽生子三陽至寅陽內陰外生氣發而爲天時之泰也大人用事於內小人服役於外仁政行而爲治世運之泰也世運既泰則小人往而各安其生大人來而得行其道故吉而且亨也時之泰天爲之世之泰人爲之然則君子小人之進退盍可忽乎哉

初九拔茅茹以其彙征吉

變巽爲茅在下爲茹互震故拔三陽同起是以彙也開泰之初一君子進而衆君子同升有拔茅連茹之象焉然君子在內不可懷安必往而治小人使同歸於正斯泰運無阻故吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

坤爲大荒變坎爲河二在坎內而互震足是馮河也上遠而非應故爲遐四近而同功故爲朋五柔中故中行也二剛中而應五治泰者也治泰之道不難於用君子而難於安小人小人在外如草莽蕪治之過嚴激則生變故貴包寬以容之使反側自安也然非一於寬之謂設有疑貳則用馮河不事猜防推心置腹如徒步涉河以通關阻也雖在幽遐不敢遺棄不忘遠也雖在近習不敢朋比不泄邇也誠以通之明以照之公以化之用此道以包荒則寬嚴得中乃與中行之主相合矣君臣一

德協於大中所以保泰也
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
平陂坤勢往復乾行乾惕故艱坤德貞也陽實故孚兌口食也三當乾坤之際无平不陂而不可任其陂也无往不復而不可聽其復也必克艱其心憂盛危明貞固其守防微杜漸惟求君子之无咎不必憂小人也夫陰者養陽者也小人者食君子

者也恤而思防尊起猜忌閉疏布公孚而化之引小人受治而食人君子治人而食於人上下相安而彼此受福矣艱貞能留君子之往其孚不憂小人之來聖人所以平天地之憾也
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
翩翩鳥羣飛而下集之貌詩曰翩翩者鵻載飛載下是也三陰內復故翩翩又忘勢以下交有不富以鄰之象焉富以鄰者用其實也不富以鄰者用其虛也虛心求人人必助之也陰能以鄰則不必疑陽而有戒心用其虛以孚之可矣勿恤其孚教君子孚小人也不戒以孚教小人孚君子也彼此相孚則往來之迹亦可以相忘矣小畜五四以相孚而畜成泰之三四以相孚而泰定故易貴孚也
六五帝乙歸妹以祉元吉
帝出震坤納乙三四易位則成歸妹也五以中行之君下應尚中之臣降其尊以從陽有帝乙歸妹

之象焉用此道以受天之祉則大善而吉矣治以好善爲優德以下賢爲盛好善下賢則君子不往而小人不來故元吉也
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
坤土外高有城象焉三陰下復入於隍也坤爲衆震師之用師也坤爲文兌言之告命也坤爲邑乾君之自邑也又順乾无成坤之貞也聖人觀象以爲城復于隍世運方否而又以兵爭益之亂耳故

勿用師爲自邑告命與其窮武不如修文勤遠不如治近守其國邑明其政教所以得民卽所以回天也若安於順乾之貞不能有所轉移則可羞矣泰否之際雖曰天命聖人終欲以人事挽之也

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否者泰之反也无往不復問天之數先否後喜然人之爲君子者盡人道者也小人之心與君子反

故曰匪人泰之匪人在外否之匪人在內匪人在內不利於君子之貞而謀去之於是乎大者往而小者來矣君子進小人退世之所以常泰也小人進君子退世之所以常否也抑乾坤之後歷十卦乃陽爻三十陰爻三十適相均而後泰見泰之難也方泰而卽否見否之易也然則人之所以開泰而防否者宜何如哉

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初陰巽體故爲茅應四艮手故爲拔三陰同起亦以彙也小人偕來其事可憂然初惡未形又與四應有變爲君子之象焉故聖人教之以貞如能翻然悔悟改邪而從正則變四之正身可得吉承五之休世可復亨是君子之貞未嘗無利也爲小人者可以返矣

六二包承小人吉大人否亨

二以貞柔上應九五慕其勢而承之又以得中包

其承而不露小人之巧者也工爲容悅不害君子故可得吉諂諛者進則方正者退是小人之吉卽大人之否也然大人但當固守其否不可慕其吉而效其承於舉世波靡之中獨留乾坤之正氣此否道之亨卽世運之所由以亨也以泰而亨易以否而亨難泰否反復而君子之亨自如道能通天之窮也

六三包羞

三不中正與四近而不相得爲所辱而羞焉以互艮止包其羞而不發小人之險者也知恥而能改則吉含怒而思逞則凶矣故不言占聽其自擇也

九四有命无咎疇離祉

互巽故有命也泰之將否自邑告命至於既否則無命矣今否過中而將泰故五出命而四行之蓋告命於天下不止自邑已也九四以陽居陰剛柔相濟故其命順人心而无咎天下皆從其命此疇

否爲大人之實改也三陽同心以出命陽祉陰也三陰相牽以從命陰祉陽也陰陽之疇相麗以受祉則小人雖來而君子不往矣泰三无咎而有福否四无咎而疇離祉否泰之際雖曰天命豈非人事哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

互艮止故爲休艮木堅多節故爲苞桑巽繩故繫也九五剛健而變離明凡二之承三之應明能察之而從之止之小人止則否亦止故曰休否否之休大人之吉也然大人雖吉小人猶在一不愼防危亡立至故必日有其亡之懼而後國家乂安有如繫於苞桑也泰三能艱否五知懼皆用乾之惕也

上九傾否先否後喜

否終成泰反其類也上下易位有傾象焉取其所以否者而盡傾之令而後喜可知也然今雖喜先之否也久矣追念先否則悼往失而圖先事之防

否而後喜則戒驕盈而毖後日之患所謂先天下之憂而憂後天下之樂而樂也君切其亡之戒臣存先否之思否終泰來而憂危愈甚深知平陂往復之可畏也詩曰畏天之威于時保之此之謂也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也乾爲郊故爲野健行故利涉二五中正君子也乾天也離虛明人心也乾在離上人

心之天也人不同而其心之天同故欲同人者貴同于野地與天際曰野人與天際曰于野不設畛籬亦無畛域吾心之天與天下之人合而爲一則廓然四通而事無不濟矣亨而利涉天同故也天本同而有不同者心爲之也心生於天而具於人故有天心有人心天心理也理公則一人心意也意私則萬殊矣君子者以人合天者也明以察理健以去私無我得正已之盡則人心之異去而天心之同復矣故同人之道利君子貞也聖人之治至於大同用此道也

初九同人于門无咎

六二偶虛初之門也世本大同因門有異我在門內人在門外無由通也初動遇二其門開矣二中而正是可同之人即在門也同人于門則但見人之同而漸忘門之異雖未至於大公而其私少矣故无咎

六二同人于宗吝

坎自坤變離麗於乾故坤爲坎舊乾離宗也二本中正以與初三爲宗故近而同之所以類族非有私也然五居尊其應也既上應五則當捷朋以從乾而內比於宗雖無私而不當於理矣中正而不應非君子之貞也故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離甲兵故爲戎互巽隱故爲伏巽爲木又爲茅是莽也變艮爲高陵三歲離數也卦惟一陰五陽同之三爲二宗心欲同二而懼五之爭之也故伏戎衛二也又升陵望五也據二理不直敵五力不勝故三歲不興畏五也終不興戎故不言凶然多事矣所以同人欲無爭也以戎爭同則不如其不同也

九四乘其墉弗克攻吉

離爲墉四在上故乘也四欲同二而三隔之故乘

其墉而攻焉然三之同二固爲不正四亦未嘗正
也故不克攻非力不敵理不勝也能自反而循理
吉莫大於是矣故同人以理不以情情勝而爭其
同也乃所以爲異也理勝而不爭其異也乃所以
爲同也君子之貞無他循理而已矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

乾金有聲巽風善鳴故號咷變兌爲悅故笑也卦
綜大有大有衆也同人五陽名曰大師衆之義也

離爲目故相遇九五剛健中正應二文明含乎君
子之貞者也以貞通天下之志非一日之積也當
其未通人心各異雖大聲疾呼而不能合也故先
號咷積而通矣天下一心不言而喻故笑也其志
既通則不特二之正應含宗從上而且初出其門
三戎不興四墉弗乘舉一卦之大衆皆能與五以
心相遇此所謂于野之同與天同大者也亨而利
涉貞待言哉故同人之道惟五足以盡之

上九同人于郊无悔

乾爲野又爲郊野無畛域盡人與同之象也郊遠
城市無人與同之象也卦之大師皆與五遇上又
在五之上矣無人與同故于郊也于郊無人而言
同人者有所以同也人不同而其心之天同上居
乾終合於天也處寬閒寂寞之地以守其貞盡人合
天之道雖無人與同而所以同人者得其貞矣故
于郊而无悔所謂遯世不見知而不悔者乎不同

於上而同於下不同於一時而同於萬世孔子以
之

䷍ 乾下離上

大有元亨

大有有者大也同人之離在下人心也大有之離
在上君心也日光下照庶類繁昌君心下交賢才
彙出物之大與人之大者君皆有之故曰大有也
所有者大必以大道治之五柔而虛虛則處其不

誠柔則廓其不行夫離之中虛原以合乾元也元善在心積而能誠又以乾健亨之使天德實於中王道行於外則物之大者常保其豐人之大者皆爲我用矣此治有之道也

初九无交害匪咎艱則无咎

剛正在下當大有之初上无係應故无交不與其富盛故亦无交之害也夫六五交如而初无交者時位當然匪初之咎也然或不安於无交而有求

心自以爲無害而有易心則咎生焉故教之以艱淡泊自矢刻苦自勵固守无交之窮常切有害之懼斯可以无咎矣

九二大車以載有攸往无咎

乾爲輪又爲馬大車攸往之象也大有之時諸陽上交二與五應則羣賢遇合二之責也夫天下之人才必大臣能容之乃得進於君又必能用之乃可行於世二以剛中之德恢有容之量多士彙征皆已於度內而又器使之如大車以載物而有攸往也任重致遠而不危故无咎不言吉者歸功於五也

九三公用亨于天子小人弗克

離爲王公上卦離天子也三變離其公也乾爲金玉良馬用亨也變兌爲毀小人弗克之象也三當大有之時居下之上公侯有國而富盛也不善用之則有適足以爲累三剛正而上交用所有以享

于天子不私其富盛故所有皆不爲害也小人自私而不以與人則不知其所終矣言用有之難也

九四匪其彭无咎

彭盛也四居乾上而近五勢過盛矣過盛則危其彭也乃其害也離體能明居柔善遜故讓而不有以爲非已之彭也羣策衆力匪其彭也一歸諸賢嘉謀偉績匪其彭也一歸諸君則功高不忌權重不疑可以无咎矣三用享持富厚以奉君也四匪

彰解功名使去己也可謂善處者矣

六五厥孚交如威如吉

一柔得位衆剛應之是大者皆爲所有也柔能有剛者用其虛以孚之也以虛而孚五之所獨故曰厥孚上下相孚君臣一德如良朋之互益故曰交如既與君子交必不使小人間其交則遏惡揚善而君威自振故交如者又威如也初議其有二積其有三道其有四忌其有五能孚之使各懷其交而議其威則皆久之王者即五之吉矣濟濟多士文王以寧此之謂也

上九自天祐之吉无不利

五下諸陽皆臣也待以友道故交之上在五上無位者也待以師道故尚之是五之孚至上而愈篤矣賢人者天之心也能尚賢則順乎天故自天祐之也祐君使常用賢者孰大焉祐諸賢使常爲君用則無往不利矣君德莫貴於得天得天本於用人

故同人者盡性之量大有者至命之符也

䷎ 艮下 坤上

謙亨君子有終

有而不居曰謙艮内止坤外順謙之意山高而屈於地謙之象也乾三入坤而成謙故謙三亦爲君子坤大終艮成終故有終也持身涉世莫善於謙處以下人行無不達故亨也凡爲君子者才剛則易滿功高則易驕故克終難也虛心遜志有而不居斯不驕而德日崇不伐而業日廣矣程子曰君子達理故樂天而不競内充故退讓而不矜自卑而人尊之自晦而德益光故有終也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔居下謙而又謙故曰謙謙變離文明君子也坎大川離虛舟故利涉也心不厭小行不厭恭卑以下人人樂與之用以涉險亦可得吉況其他乎極言謙之亨也

六二鳴謙貞吉

變巽爲雞故鳴柔正故貞也二承三而應五求知三之勞也而心服之且欲五之知其勞也且欲三知己之服也故鳴謙樂道人之善而亟言己之服善也自言其謙近於諂諛二以得正爲閫下賢其中心好之不啻其口出也誠於好善天必佑之故吉也

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽五陰賴之坎水艮山坤車震馬而三處其間是上致君下澤民車馬馳驅於山川勞苦而功爲首也主柔臣剛功名太盛君子憂之艮體能止互坎知懼故辞其勞而不居所謂德盛禮恭厚之至也象之君子有終三當之矣故吉也

六四无不利撝謙

撝與麾同以手示也四重柔能謙者也乘三剛宜謙者也艮上止極坤下順極變互兌悅又互巽伏衆手動足皆有謙象故曰撝謙處聖主賢臣之間德不及五而功不及三故无往而不撝謙亦无往而不利於撝謙也下濟而光明卑而上行兼有之矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

五陰虛故不富坤爲衆震師之侵伐也五以虛中之德統羣陰而任九三不富以鄰之象也夫謙不可作而致也自以爲富而外爲謙是僞也不敢自

富而強爲謙是矜也不富者實不自知其富忘其所有則不期謙而自謙故人皆爲用也侵伐用三也三互震爲長子丈人也師貞而用丈人侵伐之利也抑不止用三而已用撝以制禮用鳴以作樂用卑牧以勸學既有武功又有文德皆以鄰之利也大有六五以不自有故能有人謙之六五以不自用故能用人謙之爲用大矣哉

上六鳴謙利用行師征邑國

三震雷上應之故鳴也邑國坤象也上居順極內服於三欲降以從之而位反居上故鳴謙所以表巳之心也身爲坤衆而從震師亦有行師之象五君位侵伐及於天下上臣位故所征止於邑國也柔不用剛故用鳴謙夫師之行也原非滿以招損不得巳而後用也今既行矣尚欲以謙受益但可巳而卽巳也宣此意以明告之則邑國之人不煩征而自服故利也豫利行師用其順而動也謙利

行師用其順而止也夫謙之亨吉人皆信之獨疑其不利行師乃伯益贊禹於行師發謙義周公繫易又於謙卦言行師五不富而以鄰上鳴謙以征邑然則聖人之行師其別有道矣

御纂周易述義卷之二

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

豫和也三陽泰後雷乃發聲時之和也一陽用事五陰從之位之和也順理而動人之和也故曰豫坤爲國震主器其侯也坤爲衆震長子其帥也國人愛戴則立君而民服大衆同心則師出而有功此以豫而建侯行師也君能予民則與利而人心

悅將能和衆則除害而民氣順此以建侯行師而益成其豫也因天之道以與人事盡人之事以亮天工易教也

初六鳴豫凶

四震雷初應之故鳴也柔不中正而上應由豫之四足小人有强援也竊過其分故不勝其豫而鳴滿無不損驕無不危當其鳴卽可知其凶矣

六二介于石不終日貞吉

互艮爲石二在下體之中故曰不終日二上應五
爲四所隔宜求四也守其中正義利之介辨之甚
明確乎不拔如石之堅故曰介于石也心能有定
靜則生明於四之權勢決然去之不俟終日不溺
於豫也貞固守此則德進而害遠故吉

六三盱豫悔遲有悔

柔不中正上比於四以得豫故曰盱豫仰而求人
可恥之甚宜速悔之變巽不果故悔而遲不如二

之速也明知其非義而姑待之一旦而與其害則
不勝其悔且悔無及矣故克已貴勇也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦主豫之由也陽爲大坤得朋一陽橫貫於
五陰以簪括髮之象也陽得位而志行諸陰之豫
皆由於已故曰由豫近五而得坤朋是能汲引羣
賢以事君其所得者大也互坎爲加憂故疑焉疑
君之忌其尊也又疑人之分其權也聖人教以勿
疑開誠布公爲國進賢使人才聚合而已總其成
如簪括髮而不亂則下得賢而上得君保豫之要
道也

六五貞疾恆不死

坎心病故疾震反生故不死也六五居尊宜豫者
也受制於四而不得豫其心有病焉常病人之豫
不由已也常病已之豫不自由也故貞疾然因疾
知戒則損其驕盈而益其畏愼其疾也乃其所以

不死也所謂生於憂患者歟

上六冥豫成有渝无咎

陰終而迷故冥動極而變故渝也上處豫終沉溺
於豫迷而不返故曰冥豫然居震體動而能變一
旦悔悟盡反其所爲是豫雖成而有渝也過而能
改斯無過矣故无咎胡炳文曰成而有渝尚可无
咎則未成者可知初鳴卽凶遏其惡於始也上渝
无咎開其善於終也

䷐ 震下 兌上

隨元亨利貞无咎

剛下柔而說之故曰隨震初乾始故元亨兌上坤終故利貞也屈已隨人易於有咎剛下柔恐其枉道以徇時動而說恐其違道以干譽故用元亨本仁以行之也又用利貞度義以處之也以大公之道通物以至正之道守己則動而順理說而不私無說隨之咎矣春秋傳曰有是四德隨而无咎此

學易之通例也

初九官有渝貞吉出門交有功

震得來復爲主於內心之官也孔穎達曰人心所主謂之官是也一有所隨不自主而從人是官有渝也夫心官則思渝亦無害但貴於貞從理不從欲從義不從勢變而不失其正則吉矣然恐其執一而不廣也故貴出門二偶爲門互艮亦爲門出門而交無異無同惟善是從則集思廣益不惟一己之吉且可有功於天下故曰隨之時義大矣哉

六二係小子失丈夫

以剛從人謂之隨以柔從人謂之係隨則公故無失係則私故有係必有失也陽大陰小故陽爻爲丈夫陰爻爲小子二當隨時舍而有私合初陽而上從三陰是係小子而失丈夫也渝而不貞凶咎可知書曰違者德比頑童此爻似之矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

卦之諸爻比而上從故二係三三係四也震動故求得艮止故居貞也三與四比上係四陽則下失三陰是係丈夫而失小子也係所當係係即爲隨四得位而三隨之故可有求而必得然人之處世也品莫卑於有求禍每伏於所得故勸以居貞不求名利以正自守則品高而害遠其無求即利也無求亦無得而以爲利者不以利爲利以義爲利也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
四近五故隨之陽實故有孚震大塗道之象艮輝光故明也兌體互巽是順巽以隨君而君說之故有獲也有獲人之所慕然以隨而獲不可爲常貞固守此有將順而無匡拂終必凶矣非隨之咎其所以隨者非也夫人臣隨君心必有孚以誠相通而非希寵卽彖所謂元亨也事必在道以正相得而非迎合卽彖所謂利貞也如此則深明隨之時

義矣以明而隨隨所當隨其獲宜也何咎之有故隨一也而誠僞義利之介甚微不可不明辨而指行之也

九五孚于嘉吉
五中正二亦中正相應相信是孚于嘉也五爲君位其隨更難自以爲是則不能盡物之議中無所主則或至受人之欺故欲其孚嘉廓然大公一無所係但擇善而從之隨善非隨人也如此則不失人亦不失已交通天下而有功吉莫大於此矣此人君之隨道也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山
爻皆上係至五而極上無所係返而係五位處危疑則從之不可不專而結之不可不固故拘係之又從而維之終身不解也昔者文王三分有二而拘係於紂恪守侯度祭其封內之山其固結於神者正以固結於君也所謂乃從維之者乎隨不貴係有時用係道不可以一端盡也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
卦自泰來乾變巽而弱坤變艮而止不能事事故泰壞而成蠱今欲治之必反其道巽復乾艮綜震故元亨用乾也從以起其弱也利涉大川用震也動以振其止也先甲後甲兼用乾震也甲乾也乾納甲也先甲三日先乾三卦也先乾三卦爲震後

乾三卦爲艮曰 陽終則震陽始乾行不息也任天
下之事者用 震動以符乾行其變巽止之謂則
永無蠱矣
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
後天之卦艮巽與乾坤易位是父母老而子用事
故諸爻皆幹蠱也初柔而能幹者蠱未深也父子
一體子能幹則父無蠱矣故人樂有子也入蠱而
後幹則事危恐傷親之志則心亦危然終能幹之

則考无咎而子亦无厲矣故吉也
九二幹母之蠱不可貞
二與五應六五柔爲母有母象焉二剛承之以幹母
之蠱也婦人之性可以情感而難以理爭可以潛
移而難以顯正故不可以剛爲貞委曲調和巽以
行權而後有濟也其不貞也乃所以爲貞也
九三幹父之蠱小有悔无大咎
九三重剛而不中更張無漸未免鑿柄之過故小
有悔然終能幹之自无大咎若悔而不幹則其咎
大矣故詳言之使人審其輕重不可避小悔而罹
大咎也
六四裕父之蠱往見吝
六四重柔而不中憚於改作其蠱愈多是不幹而
反裕之也夫其裕之也必借口於不顯親過而不
知往而有事則已壞之緒將愈呈露無從而不見
吝也所謂欲蓋而彌彰者乎君子觀象而玩辭尊

爲三之悔無爲四之吝
六五幹父之蠱用譽
六五以柔居剛又能得中故其幹蠱也張弛得宜
急徐合度不露更張之迹惟見繼述之善其父不
惟无咎且用此以有譽矣補其過而不失其名子
之於父臣之於君皆當如是也
上九不事王侯高尚其事
五爲君故爲王三互震爲侯上在其上故不事

巽爲高艮爲山上在艮上故高尚也蠱當有事之時家事責之子國事責之臣上高無位身在事外故王侯之事有不事者焉夫其不爲王侯之事者有更高於王侯之事者也天下之蠱有事蠱有心蠱事蠱在一時心蠱在萬世上以事外之身抱道而處高風介節立懦廉頑不治事蠱而治心蠱不治一時之蠱而治萬世之蠱是人以事爲事上以不事爲其事也不事之事更高於事其尚之也宜哉

䷒ 兌下 坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

親往治之曰臨二陽進而臨陰臨以德也四陰下而臨陽臨以位也兌故元亨坤故利貞也天有四時以備四德元亨利貞是也臨人者必法天故仁以育之用元亨也義以正之用利貞也既明於天之道又必明於天之運陰陽消長是也臨二月陽長不旋踵而八月陰長而陽有凶矣夫八月有凶未至於八月尚無凶也無凶而憂其凶至於八月而所以備其凶者預矣將天運亦可轉也以天道立人事之極又以人事挽天運之窮則世常治而不亂臨民之極則也

初九咸臨貞吉

咸感也初陽在下前臨四陰無位而臨人不能強其服也必有所以感之初九剛正故感以正心正則人信身正則人從以正相感臨之貞也人無不應則吉矣所謂正己而物正者也

九二咸臨吉无不利

二初同德故亦咸臨而有不同者初以正感二以中感也民受天地之中以生以中相感人無不應故吉執其中以用於民則无不利矣不言貞者中則未有不正者也觀上二陽中正以觀天下臨下二陽中正以感天下位異而道同也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三當兌口以言悅人故曰甘互震知懼故憂也柔不中正逼近二陽德不及而位過焉憂其不服也爲甘言以悅之故曰甘臨以言悅人何利之有然彼則既憂之矣但勉修德以實其言則可以无咎善善欲長之意也

六四至臨无咎

四陰居卑不足於誠率以柔正下應剛正眾勢分

以相與其情意悉至故曰至臨不爲甘而務實亦猶從忠臣之交與賢人有之矣故无咎

六五知臨大君之宜吉

五以柔中下應剛中知其賢而任之是不自用而取諸人也明目達聰合天下之智以爲智乃大智也大君之宜莫先於此所謂聰明睿知足以有臨者與

上六敦臨吉无咎

坤土厚載變艮厚終故曰敦上居臨終積累其德以至於厚因以其德化民使厚故曰敦臨民德歸厚吉孰大焉敦則久而不敝故无咎也所謂教思無窮容保無疆者與爻位不同其道亦異咸者臨之速也敦者臨之久也知者臨之明也至者臨之誠也甘者臨之賊也備陳之而臨之法戒昭矣

☷☴ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

卦象有艮門闕重複有宮廟之象爲艮手巽潔故爲盥艮止故不薦也二陽居上建中表正四陰仰而望之故曰觀下之觀上不觀貌而觀心故上之示下不以迹而以神以迹示之見者觀焉不見者不觀也隱微之內相示以神則深宮秘處而天下皆見其心此如宗廟之中盥而未薦默然無爲而誠敬所孚人皆顒望亦不自知其所以然也中庸曰君子不動而敬不言而信又曰篤恭而天下平

比之謂也
初六童觀小人无咎君子吝
艮少男故爲童初陰在下是草野之民安於所蒙如童子也不識不知順帝之則小人之常何咎之有若君子則必觀政而知德今日之所以觀君即異日之所以觀民也亦由之而不知是可羞矣六爻之內三言君子所望於君子者大也
六二闚觀利女貞

艮爲門坤闔戶闚門而觀故曰闚柔正故女貞也二五正應能觀五者宜莫如二二以重柔不能進而觀光倸守於內以闚外乃女子之貞非君子之所爲也聖德溥博王道蕩平拘儒淺識蔽於一闚見其小而不見其大不亦吝乎
六三觀我生進退
我生一生所行也三柔居剛故欲進五艮而止又欲退在巽之下進退不果故觀也王申子曰君子進退常觀乎時今不觀時而觀我生者九五中正特不待觀但觀我之所行以爲進退可也張振淵曰士人所學既成則進而觀光以翊聖明其或才德未足則退而修其所以進之具焉不苟且以赴功名君子之所爲也
六四觀國之光利用賓于王
坤爲國艮輝光五爲王四近而相得故爲賓九五中正以觀天下禮樂文章燦然明備國之光皆君

之光也四能近光道德之輝得於觀炙非若初之童二之闚也明良際會宜進而不宜退也其所學以賓興于王朝則得行其道乃君子之利也以下觀上惟四得之
九五觀我生君子无咎
九五中正爲下所觀以五艮體心止於內不觀人而觀我以爲下觀而化由我生也必返觀內省一生所爲無時不求其中無事不合於正不責人而

自治君子之功也凡有位之君子皆如是觀而後无咎也

上九觀其生君子无咎

上九經位非人所觀進退已定亦不必有觀也上有大觀之君下有觀化之民故不觀已而觀人常觀吾君所爲果能中正否也常觀吾民所爲果能孚化否也忘其身以爲國君子之公也凡有德之君子皆如是觀而後无咎也重望於君子者以卦

時陰盛陽一失道勢必成剝故欲君子更斂危明觀小人而化之乃無孚剝之咎也其意遠矣

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄

卦象頤中爲梗嚙而合之故曰噬嗑互坎爲脂震坎艮皆木也頤於三木獄象也天下之患皆生於間家國之內讒邪間之宇宙之內頑梗間之如頤中有物而不合也卦德離明而震威明以察其間之情威以除其間之弊如噬頤中之物而去之也間去則噬嗑則亨矣讒邪去而恩誼通頑梗去而政教通故噬嗑者治天下之大用也而尤利用之以治獄凡獄皆因兩造不合而成彼其所以不合亦必有以間之用其明威以去其間則合而不爭矣欽恤五刑以全民命亦致治之要務也

初九屨校滅趾无咎

震爲足初在下是趾也震爲木校象也屨校以足

受校如屨也滅趾滅沒其趾也僅滅趾校小也初方欲動其惡未甚前遇艮卽止之止惡於初而用輕刑所謂小懲而大戒也受刑與用刑者俱无咎矣

六二噬膚滅鼻无咎

二重柔去肺遠故爲膚互艮故爲鼻膚易噬齒入深所噬之膚掩噬者之鼻故曰滅鼻以中正之德治易服之人一訊而深得其情無濫刑久繫之咎

也
六三噬腊肉遇毒小吝无咎
柔近肺故爲肉離日炙之故腊也肉久味變故遇毒此治陳獄而遇疑難也或咈之故小吝三柔居剛不競不絿以求得其情則沉冤雪而久繫釋故无咎也
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉
剛居柔肉帶骨故曰胏離火熏之故乾也坎爲矢其中爻金也坎爲矯離射之故噬胏而得金矢骨中有鏃也乾胏難噬以喻用獄者豪強治貴近也惟官惟貨兼有之爲故貴剛不畏勢也又貴直不徇情也四得金矢能用直矣然結怨强禦恐有反覆必其難其慎以求至當固守其法而不爲人所撓奪斯固梗去而身名亦全故吉也
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
五質柔故爲肉在離上故乾也噬乾肉者治已成

之獄也金即矢也五得中故爲黃得黃金者不用剛而用中也用中則得當而貞矣然五之心猶有厲焉惟恐失當故厲所謂欽也哀矜勿喜故又厲所謂恤也如是則刑期無刑雖用刑而无咎矣四艱而必貞人臣執法之義也五貞而猶厲人君法外之仁也
上九何校滅耳凶
卦上爲首離木科槁校象也何與荷通施校於首故荷之也坎爲耳滅耳校厚可知也上明極而剛不中明至於苛察剛至於暴戾用刑以示威而無欽恤之心也自古酷吏未有能善終者故受刑與用刑者皆凶也二治易而有功三治難而無害四守剛以伸法五用中以恤刑初用輕刑而寡過上用重刑以罹災類觀之而用獄之道思過半矣

䷕ 離下艮上
賁亨小利有攸往

質有其文曰賁卦自泰來坤上之陰入乾中而成離柔來文剛也乾中之陽居坤上而成艮剛上文柔也柔文剛者文之以明也設誠致行而恩明誼美則德盛禮恭事無不亨矣剛文柔者文之以止也謙讓巽順而止而不過則和而以禮節之小事皆利有攸往也君子無小大無敢慢故文剛文柔常相濟以為功也

初九賁其趾舍車而徒

卦下為趾互坎為車艮止故舍也初應四而比二二賁主而互坎欲以車賁初為初以非應故舍之而徒行徒行則其趾賁矣而初以為是乃所以賁其趾也以德義為華不以富貴為榮可謂知所賁矣

六二賁其須

三至上有頤象二附之故為須二者柔來而文剛者也柔之文剛非有加於剛之外也附剛而生隨剛而動凡所以美儀容飾觀聽者皆以賁剛非以自賁如人之賁其須實以賁其頤也是故文不虛行必有其質無質而强為文非君子之文也

九三賁如濡如永貞吉

九三重剛上下二柔比而文之故賁如又在坎中光華潤澤故濡如文之盛也然柔能潤剛亦能溺剛譬之坎水能濡亦能陷也若文盛而至於滅質則溺而不返矣故欲三之永守其剛正也胡炳文曰能永其貞則二陰於我為潤澤之濡不為陷溺之濡矣故吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四三相比剛柔互文故皆賁如然四入艮體文明將止賁道變矣變巽為白故皤如外亦緣飾而心存樸素尚文尚質相持而未有決也白馬翰如謂初也二互坎以車賁初四互震以馬賁初初應四故舍車而乘馬也震於馬為馵足白蹄也又為的

皤白顯也翰如疾行也初乘白馬皤皤如者有同
心焉翰如而來欲助四也四能信其匪寇而與爲
婚媾則同心一德尚質之志可決矣當流俗波靡
之日而欲以身挽必待與世異趨之人相助爲理
故欲四之堅於自信且善於用人也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

五艮中山之半故爲丘震竹葦艮果蓏是園也變
巽爲女工爲白是帛也五兌爲束爻數五故爲束

帛戔戔幅有制也五艮體而得中善於止者也厭
世之好文者逐末而忘本也崇奢而失儉也故賁
于丘園務農桑也束帛戔戔從樸素也當文勝之
日而敦本尚儉如此或譏其陋故有吝焉然要其
終而計之民生厚而風俗淳天下之吉莫有大於
此矣故治賁務所尚也

上九白賁无咎

上艮之終止之極也盡去其華返於無色故白也

白非賁也而以爲賁者質勝之時以文爲賁文勝
之時以不文爲賁也滅後起之數而還於太素之
初純白之光輝晛五采之彰施更勝矣故曰白賁
也雖質勝而非野何咎之有推而言之聖功惡文
之著而至於不顯王道救文之敝而歸於尚忠皆
白賁之意也其旨遠矣

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

五陰盛長一陽消蝕故曰剝小人害君子也君子
之去小人也明聲其罪與衆棄之用夬也小人之
害君子也莫非浸潤以浸蝕之使日消月削而不
自知用剝也不利有攸往爲君子謀也小人道長
而君子孤不可以有所爲亦不可以輕於去安坤
之順守艮之止巽言晦迹留其身以待天行之復
則今之不利攸往者即異日之利有攸往者也豈
止全身遠害已哉

初六剝牀以足蔑貞凶
剝之爲卦純坤剝盡乾也上乾廬也陰所庇也下乾牀也陰所安也初在下而先剝是剝足也剝足者意不在於足也欲剝牀而先足是剝牀以足也小人之害君子也先於所忽而易指者中傷之使漸至於陷溺亦猶是也貞與楨同牀幹也足壞則幹傾是剝小以蔑大也至於蔑貞則牀圮而剝者亦失所安故君子與小人俱凶也

六二剝牀以辨蔑貞凶
辨牀陛也在足與身之間所以辨别上下者也剝牀以辨者先剝足次及辨也小人之害君子也亂其紀綱壞其名節使其不能自白亦猶是也辨剝則幹愈傾矣事與初同故凶亦同也

六三剝之无咎
三在陰中獨與陽應是小人而保全君子也當剝之時君子不能自救惟小人能救之同爲小人同剝君子而獨於剝之中陰行其救之意則群小不疑而君子實受其福許以无咎不沒其善也

六四剝牀以膚凶
膚牀簀也四變離華而既有簀象焉三當牀身四在其上而剝之故剝以膚也膚者蒙牀者也設其上而陰餂之惟此剝爲最甚不言蔑貞者膚蔑則牀無餘矣貞不待言也蔑不止於貞則凶更甚於蔑貞矣

六五貫魚以宮人寵无不利
陰長已極再剝則征陽聖人所不忍言也故變詞以繫之魚陰物也艮爲繩貫之也坤衆女也艮爲門爲閽寺衆女在内閽寺守門宮人也五陰尊有柔中之德能不剝陽而順以承之其率諸陰也有如貫魚其率以承陽也如以宮人受寵則陽利而已與衆陰亦无不利焉剝之則皆凶順之則无不利亦可以決所從矣邱富國曰涖陰方長猶可

制也故曰畜臣妾吉剝陰已極不可制也故曰以宮人寵畜陰之權在陽則告陽以制陰之道制陽之權在陰則告陰以從陽之道其委曲爲君子謀也如此

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮爲果陽爲碩在上獨存不食也坤爲輿一陽庇五陰廬象也碩果不食則有復生之理天心之仁也君子當亂世而獨存者似之夫世亂則民愈思

治故君子必爲人所愛戴有得輿之道焉然小人之性怙終不悛或惡其上併其廬而剝之亦事之所有也君子而得輿必與小人俱安小人而剝廬則失其所庇亦無以自存矣五示貫魚之利上言剝廬之災欲小人之自擇也其爲小人謀者正所以善爲君子謀也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

剝上返下曰復碩果不食入地重生故亨也眞陽旣復出剝入坤而不爲陰傷故无疾臨長泰來而不爲陰阻故无咎其所以致此者有道焉乾坤坎離之外爻數三百六十故一爻爲一日乾初變姤七日成剝陽失道也必反而復其道歷坤六位至七日而乃復天行如是人亦宜然陷溺雖深而天性不餒是无疾也正人一進則多士彙征是朋來

也私欲去而天良發小人退而君子進亦反而復其道也至於旣復充其天良以達於庶事羣賢協力以行先王之政人之利有攸往乃天運之所以亨也故復之爲道天與人交致其功者也

初九不遠復无祇悔元吉

陽動於初復之最先者也在人心則爲不遠之復一念初動心即知之知其不善卽止不動失未遠而已復則不至於悔矣不善之念皆止是復於元

善之初也吉孰大焉

六二休復吉

六二虛中天良內涵比初而能下之是親師取友以成其德也切磋觀摩惡念潛消善心日生事不勞而功倍復之休美者也初能克己二資於人功不同而復同故吉也

六三頻復厲无咎

三不中正處動之極復而不固故頻復而頻失夫復而頻失此危道也然終歸於復則雖危无咎矣

勸遷善也

六四中行獨復

四在羣陰之中下與初應是與衆俱行而獨從善也外不立異中不苟同則獨往獨來而毀譽禍福非所計矣故不言占堅獨復之志也

六五敦復无悔

五得中故能復坤德厚故敦也以其虛明內守其中自覺其失而復之旣復矣又積之以至於厚一復而不再失故无悔也初知之明五守之固常有休復之吉永無頻復之厲矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

陰終不返故爲迷復庶幾曰位高而無下仁之美剛遠而無遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改過之勇是也迷復如是天怒人怨必有災眚

矣震師坤衆故行師坤爲國震其君也十年坤數也迷復之人尤不利於行師兵連禍結不能自反終必大敗害其國以及其君至於十年而未有已也上六爻詞與彖相反出入无疾而兼有災眚朋來无咎而凶及君國七日復而利往今則十年而不克征皆由一念之迷以至此也戒之哉

☰ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震應乾動以天曰无妄震故元亨艮故利貞也夫心復而无妄所謂誠也誠無爲而天動者元之亨也無爲而動動而無動故其元亨歸於利貞天之命也賦於人而爲性亦至誠而无妄感物而動乃誠之通即元亨也迴無不復動歸於靜即利貞也性與命符人與天合无妄之正也自人以心與其間乃以意之不欺爲无妄此无妄之次而非其正也至意之動而強止之以心制心自謂无妄皆性之眚也又无妄者爲主於内者也知惡動之非正又以其心逐物而求无妄則憧憧往來終無利焉是故天之无妄易人之无妄難必盡去人心以復其性率性爲道動以天而我無與焉則其靜無眚其動非往而无妄之正得矣正與匪正其辨甚微不可以不察也

初九无妄往吉

初九剛自外來者也坤一索而得震震初即乾初

也故震之動乾動也人之初心不雜後起率性而出其動以天亦猶是也以此而往肆應咸宜而爲主於内者不遷故吉也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

震動巽入耕也震稼艮手穫也二在地上爲田菑畬也人之有妄皆生於望耕而望穫菑而望畬不惟穫畬之願皆廢即耕菑之功亦隳矣二以中虛無心而動未嘗不耕不耕而望穫也未嘗不菑不菑而望畬也雖往而有不往者存故利也必如是而後利往其不宜輕往可知矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

震艮合離故爲牛巽繩故繫也震動行人艮止邑人也三震體亦无妄者也時位所值未能中正故事出意外有如行人得牛而邑人災者是无妄之災也无妄之災本不當有然必謂无妄不當有災是又妄之萌矣故耕穫菑畬爲善得福君子無期

望之心行得居災爲善未必得福君子無怨尤之念盡其在我者而已所以純无妄之功也

九四可貞无咎

四入乾體互巽爲命互艮爲止是天命止於人心也故可貞固守之安所止而不動非不動也動而不失其所止則靜固靜動亦靜而無偏靜之咎矣初往吉行所當行也四可貞止所當止也二行而不流於功利四止而不淪於虛無皆无妄之正也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五中正應二中正本無疾也而有疾者係於應也但有所係卽性之累變坎心病故疾也係於私者妄疾也當藥之去其妄也係於理者无妄之疾也故勿藥不以藥生妄也化其有意入於無心應而不係則勿藥而自愈矣是勿藥卽藥也孟子曰必有事焉而勿正心勿忘勿助長此之謂也

上九无妄行有眚无攸利

上九剛極无妄者也以應六三見行人之得也於是心動而欲行益将以无妄有爲也一有行念卽是眚起不動以天而動以人以眚招災何利之有故行不可不愼也六爻之詞上下異義下震體乾宜行者也初往吉二利往皆行也三當行而忽止故有災上乾互艮宜止者也四可貞五勿藥皆止也上當止而欲行故有眚皆不與天合故也是故人之无妄法天而已天之爲道元亨利貞是也守天之性靜而無靜動而無動順天之命時止則止時行則行其動而行天之元亨其靜而止天之利貞也一參以人則天命不佑愼之哉

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

止而蓄之曰畜以巽畜乾陰畜陽也故曰小畜以艮畜乾陽畜陽也故曰大畜艮止故貞兌口在外不家食也震木行於兌澤涉大川也以大畜人者

非智取而御馭之也必有德以服之故利於用良
之貞已守其正止而不遷故人服其正止而不往
也既已止之則必養之援之以隆禮予之以厚祿
使天下之士不食於家而食於朝則賢人樂爲所
止故吉也既已養之又必用之資其大才以濟大
事使賢人之在位者皆得因吾之養以養人則我
收得人之慶人快大道之行并忘其爲止矣此大
畜之利也

初九有厲利已
初與四應而不同道貶其道則自失守其道則起
爭往而上進必有厲焉不如其已也已而不進則
身全而道亦全故利也
九二輿說輹
二與五應而不同道故乘輿而往中道而說其輹
暫止而不進也相時而動寧需勿躁出處之正也
大畜初二與小畜同皆不受陰畜故不進也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往
乾爲良馬互震而動故逐也三與上同道引初二
以並進如良馬之相逐也然四五有阻故利於艱
艱不可有易心又利於貞固不可有迹志也兌爲
口乾爲言故曰教令之也閑習也震艮合離爲戈
兵是衛也閑輿利行世之兵也閑衛備周身之防
也如是則可以濟世又可保身故利有攸往也初
戒其進二喜其不進三可進矣又恐其輕進君子
之難進也如此夫

六四童牛之牿元吉
大畜有二曰養賢曰止健養賢之義於彖言之四
五兩爻言止健也震艮合離故爲牛艮少故童也
一陽橫亘於其首牿象也童牛而加以牿則習於
牿而忘其觸矣化其氣質以復其性故元吉也賈
誼曰絕惡於未萌而起教於微渺使民日遷善遠
罪而不自知此之謂也

六五豶豕之牙吉

震爲決躁故有豕象爾雅云豕子豬豮豶故豶豕與童牛同義皆言少也牙杙也艮爲止木杙象也豶豕善走有牙以繫之則止矣天下之民散而未有紀也聖人有以繫之制其田里使戀其家教之孝弟使戀其親則重遷徙而畏犯法矣雖不能如童牛之牿止於未萌然有所繫而惡不得逞則天下可以乂安故吉也

上九何天之衢亨

上九卦終則畜成矣健者皆止矣賢者皆養矣艮爲相逐王路蕩平有如天衢也亨通也畜極而通也小畜之上君子猶不可以征大畜之上則不家食與涉大川者皆利有攸往矣何衢疑之詞言大畜之時何以震之大塗如天之衢之亨也其喜慶之甚若出望外也

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

上止下動頤之象也山雷合離離爲目故觀也頤中虛故求實也養不可以苟得必貞乃吉養以正也所以考其正不正者於已取之而已觀已之所養者養性乎抑養形乎養性者食道利用止自飽其德不必求於人也養形者食穀利用動自勞其力亦不可求於人也養性而自求者正養口體而求人者不正貴觀之審也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

卦象離故爲龜龜之爲物靈而不食人之心中亦有靈而不食者性是也不內觀而見性徒外觀而見食於是棄義理之悅心求芻豢之悅口聖人立象以示之曰是舍爾之靈龜而觀我之朶頤也不養性而養口體又不自求而求人宜其凶也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

經頸也丘高也人之食也食於下則顛其首食於

上則拂其頤六二陰柔不能自養求養於陽求初則顚首以頤於卑求上則拂經以頤於高而皆非其應故往則有凶也內無養身之策外無相知之素覥面求人徒辱身而無得深戒之也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三與上應拂經于丘頤者也躁動不中貪得無厭以此爲貞則必有凶戒求人也十年坤數艮止故勿用也十年勿用爲上言之也人而不廉無所可

用雖求之久必峻拒之設一用之貪人敗類必无利焉深惡三之不能自養且不能助上以養人也

六四顚頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎

四居上位養人者也柔而應初資於下以爲養故顚頤也二求人以自養故顚頤而凶四求賢以養人故顚頤而吉也四艮體而變離艮爲虎止於山也離亦爲虎文在外也離目故視震足故逐也凡養人者患其不明而自足必遍察民隱如虎視之耽耽下而能專廣給民求如虎欲之逐逐勤而能繼則所施不窮乃可以无咎言養人之難也

六五拂經居貞吉不可涉大川

柔居尊位虛中任賢仰資上九以養天下是亦拂經于丘頤者也養賢及民人君之貞居而守之無事而民自靜無欲而民自富故吉也若不用人而自用欲有所創造而務更則以養民者擾民利未興而害已著矣故不可也

上九由頤厲吉利涉大川

陽剛在上五仰賴之天下之養皆由於己故曰由頤稷思天下有饑者由己饑之此之謂也任大責重必常懷危厲乃吉經綸之本在於兢業也又必竭其才力平險阻以成功而後其職無忝故利涉大川也五不利涉而上利者君不可喜事臣不可懷安各盡其道也合而觀之養德爲大養體爲小養人爲公自養爲私不自養而求人者賤能養

賢而爲人所求者貴六爻之吉凶大約如此矣故
頤貴觀也

巽上
兌下

大過棟橈利有攸往亨
大過剛過也巽爲木爲長爲高木高而長棟象也
木身奇而根枝偶下陰爲根其本也上陰爲枝其
末也本末皆弱故橈也大過之時四陽居中而過
重上下兩陰材弱不能勝任是屋之棟將橈也大

過之德二五得中而内巽外說過而得中則能抑
其中强之弊内巽外說又將扶其顛而起之以德
濟時而利有攸往則過者亨矣是以過人之才成
過人之功也夫所謂過人者豈以過於人哉不自
用其所過則過人遠矣
初六藉用白茅无咎
巽爲茅又爲白初在下藉象也凡物必有所藉貴
者藉用賤刑者藉用柔民柔而賤邦之本也人君
之所藉也不傷鰥寡不廢困窮撫其民而用之如
藉用茅則任雖重而可勝貴務本也錢一本曰枯
者近之而回生橈者應之而隆起是爲藉茅之无
咎也
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利
木近澤故爲楊陽過故枯也九爲夫剛過故老也
二雖剛過而居柔得中比初六而藉之是收斂務
本以下交於陰故楊枯而生稊夫老而得女妻也

槁於上而下生内燥而資柔德以自潤故無所不
利也彖之利有攸往於二見之矣
九三棟橈凶
三四兩爻居卦之中棟象也三重剛而不中原不
可以任重又舍初而應上不務本而逐末是自取
凶也彖之棟橈三當之矣錢一本曰三遠初柔無
本不可以自立初不爲藉上何能輔可爲剛愎自
用者戒矣

九四棟隆吉有它吝

四剛居柔又與初應是剛不過而能務本也與三相反故不橈而隆吉可知矣然與上同體若舍初而從上則進退無據而吝生矣張振淵曰卦惟二柔四得初爲藉已成棟隆之吉苐初過於愼而上以滅頂自雄聖人廉其恢任也故設有它之戒其意遠矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五與二同象二近根故生梯五近枝故生華也生梯則下滋而上亦潤生華則外洩而內愈枯矣此本末之辨也易末室曰士九五無應助也婦已衰曰老上六陰極而衰也云无咎者陰欲得陽非陽之咎也然亦非美矣故无譽一時之華一時之合終於無益將過者愈過弱者愈弱而棟橈之凶至於不可救矣是以君子貴務本也

上六過涉滅頂凶无咎

入深故過涉險終故滅頂也才柔任重說行不止故有滅頂之凶然爲公非爲私也才不足非力不盡也繫以无咎易教也禍福之與善惡相從而有時相左故善而得福君子勉之惡而得禍君子戒之或惡而得福君子不以爲是恐人之效之也善而得禍君子不以爲非仍欲人之勉之也置禍福於度外惟爲善而去惡此聖人之所以參天地也

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

陽陷陰中爲坎重坎故曰習者坎險非德習於險乃德也中實爲有孚維繫也尚合也凡人之生皆習坎也性入於形氣拘拘物蔽是內坎也形入於世境阻時艱是外坎也然拘蔽雖甚而天性常存艱阻雖多而所性不易是坎中有孚也蓋性本無爲能率性者心也故人之習於險者必中實有主以理收心之放使不至陷溺而失其性則四端之發如

泉之達而內險出矣故亨也天下之性一也我盡其性必能盡人之性如水之流必有與之合者則所行有尚而外險亦平矣有孚誠也亨而有尚自誠而明也誠立而明通聖人之心學也

初六習坎入于坎窞凶

初在險下柔不能出習坎者也未能有孚而爲智巧以僥倖其所以習而求出者乃其所以入而愈深者也其凶必矣中庸曰人皆曰予知驅而納諸

罟擭陷阱之中而莫之知避也其斯之謂歟

九二坎有險求小得

一陽二陰其勢不敵故曰有險君子孤而小人衆也九二居柔得中不與之爭而求與相得能得小人則險可出矣然其所以求之者早以諂之乎積其孚以化之而已以至誠之道動物乃君子之所求而非求人也小畜之五富以其隣亦猶是也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也重坎故曰坎坎震爲木枕象也艮爲止枕義也三互震動乎險中者也動而來內固有坎焉往而之外又有坎焉其險甚矣夫既不可往來則不往不來可也至當艱難措手之時且擇一可止之地而安焉靜以俟時可也若或妄動必入于坎窞而不可救矣戒占者勿用以有所往也屯之初九利於居貞亦猶是也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

坎爲酒樽簋缶之象也震爲言故爲約二至五中虛牖象也四與五近艱難之際以忠信自結於君故一樽之酒二簋之肴器用瓦缶皆可以享獻不嫌儉薄也擇簡要之言因君心之所明而投之如自牖而納約不拘常格也無事繁文惟通其誠不爲高論惟啓其明象之孚亨四得之矣終可以濟險故无咎也

九五坎不盈祗既平无咎

盈高也祇適也九五中正濟險者也天下之險皆起於盈我欲自高人誰肯卑高卑反覆無由平矣能不盈者莫如水水無高於坎之時適與之平而已流而皆平則無坎矣故上善若水處卑下而因物而應物所得其之分稱而施之以求平焉所往皆平則無險矣鄭門普濟而無功可紀期於寡過故无咎也不驕泰而絜矩聖人之平天下亦若是而已矣

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎色黑變巽爲徽纆也互艮手故繫之坎木堅多心棘與重坎叢棘也上居險終繫而不出故有繫用徽纆寘于叢棘之象坎數三故三歲也周官司圜收教罷民下罪一年而舍中罪二歲上罪三歲所以久繫之者欲其悔罪思過以得出險之道也至三歲而不得乃凶自取之也險不負人人自負險苟能得之則未三歲而已出矣徽纆叢棘孰非造福之地哉君子是以知習坎之義大也

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也火本無質有所麗而炎生心本無形有所麗而神發其所麗者不可不正也麗於理則正麗於欲則邪邪則昏而塞正則明而通故必貞乃亨此省察之功也能省察者必本於涵養須涵養難也無主則空有執則滯日言養而未知所養者果

何物也君子觀象以爲如畜牝牛然坤爲牛順也離得坤中故爲牝牛純順也人心之養也專氣致柔約情致和和柔合而成順日夜畜此純而無間則靜止於順無而非空不言貞而自貞動達其順有而不滯不期亨而自亨矣故吉也坎實性之誠離虛心之明明必麗正以心復性也所謂明明德也又必養順以中致和也所謂止於至善也

初九履錯然敬之无咎

在卦之初日出之離也朝日初出羣動交作故履錯然言雜亂也然事物有萬吾心則一敬以束其明使主一而無適則肆應而其明不昏故无咎也聖人於離初言敬以明心學之本不外於主敬也

六二黃離元吉

二在卦中日中之離也以其得中故曰黃離所謂柔麗乎中正也備中正之德而止而不遷則以坤之貞葆乾之元元善協於大中故吉也書曰惟精惟一允執厥中黃離之謂也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三在卦上日昃之離也離中虛故為缶八十曰耋卦八畫耋數也日有昃人有老不明其德則老而衰非欲及時行樂鼓缶而歌則憂死期將至大耋是嗟心為形役哀樂失常凶可知矣苟能紓懸於光明則不知老之將至無所謂日昃也又何衰樂之有故曰夭壽不貳修身以俟之所以立命也

九四突如其來如焚如死如棄如

四在昃後是日入而火用事也互巽為木又為風風動火發故焚火燃木燼故死燼遇風颺故棄也大明息而薪火繼德不明而情欲生不忍一念之貪或徇一朝之忿突如其來焦火自焚至於殺身喪名而不顧也然來雖突如亦必有因若畜牝牛積其柔順則焚棄之患何因而至乎故君子貴養勝也

六五出涕沱若戚嗟若吉

五在夜中是次日之明將生也涕淚也離為目故出涕互兌口故戚嗟也人當夜半以後良心復萌故深悲其突來之焚至於出涕深懼有死棄之災至於戚嗟是變離之剛猛而用坎之憂泣也難忍之忿過悲則懲無窮之慾過懼則窒故出涕戚嗟未有不吉者也履无咎者存乎悔此之謂也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離爲甲胄爲戈兵故出征火屬禮故有嘉離乾體
故爲首兌毀故折也離火戒猛故不用剛而用柔
然道非一端如上九之剛明及遠王者亦可用之
以出征借其猛以威敵也兵猶火也夏官掌之此
之謂也然雖用其剛終必濟之以柔但申明王章
以禮服其爲首者足矣不必盡其醜類而獲之也
如此則猛而不殘乃無用刑之咎矣是故易之爲
道陰陽剛柔而已坎水患弱故行有尚沉潛剛克

也離火患强故畜牝牛高明柔克也坎坤得乾故
用乾剛以陽主陰也離乾得坤故用坤柔以陰濟
陽也乾坤位而體立坎離交而用行天人之道皆
如是矣

御纂周易述義卷之三

☶艮下兌上

咸亨利貞取女吉

山澤通氣上下相感曰咸天地之間感應而已天
以氣感無心而通人以神感不言而喻故咸未有
不亨者而但患其不貞如君臣以邪僻朋友以謟
佞男女以淫媟則不貞而因以不亨矣以性相通
不以情私斯其漠之訢合皆天理之流行也卦以

二少相感男下乎女婚姻之正也故占以取女則
吉貴其貞也夫婦者人倫之始婚姻之禮正然後
品物遂而大命全故詩始關雎禮重大婚易之下
經首咸恆以配乾坤皆是道也

初六咸其拇

咸通之幾莫捷於心身聖人通天下爲一身知所
以咸身則知所以感天地萬物矣故六爻皆以身
取象也拇足大指初在下故象拇人心欲有所往

身未動而拇先伸是動之微幾之先見者也人不知而已獨知之謹之則吉不謹則凶故不言占教謹幾也

六二咸其腓凶居吉

腓脛肉也二在股足之間故爲腓腓不自動因足而動且不能自止也動而不能止凶道也然不能止腓當止其足去躁去妄常使居而不行則腓無由動亦因之以待吉矣意外之擾皆自取之宜杜

其原也故君子愼動

九三咸其股執其隨往吝

三在腓上互巽爲股隨指下二陰而言足之拇腓乃隨股者初二者三之隨也此卦有拇腓動而股亦因而動之象是爲陰柔所係執於其隨矣非感之正也故爲往而爲吝蓋下三爻皆用靜吉也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四當心位不言咸其心者咸乃心也然有心爲感感卽累心有所私係則悔生焉故咸利於貞貞者無心之謂也冲然而虛凝然而止無心於感而無所不通故吉無所不通其悔皆亡也若逐物於外往而感物往極而來仍執其私是憧憧於往來之際則心之體失而思起矣其類從而擾之則其感適足以爲心害也故曰主一之謂敬無適之謂一主於一則貞矣有所適是往來也此內外賓主之辨也

九五咸其脢无悔

脢脊肉也前與心對一身皆動惟脢不動是不能感物而物亦不感者也五在四上近於兌口一有所感則動不及舌悔無及矣剛而得中戒其外馳而務止於內故咸其脢感於所不感也是有心於絕感也夫有心於感與有心於不感皆非貞也然有心於感則必有悔若有心於不感則止於靜而可以无悔所謂艮其背者其庶幾乎亦事心之一

道也

上六咸其輔頰舌

上當兌口輔在口旁頰在輔下舌在口中咸其輔頰舌以言感人也以心感人尚恐有悔心不相通而徒以言感則更淺矣謹之猶可不謹必凶故不言占教謹言也咸主於動其道尚靜拇動謹幾舌動謹言腓欲其居股欲其處皆尚靜也然必如五之咸脢則又偏於靜而不能動矣靜非守寂惟止

於貞貞者純乎理而無欲也理實則心虛心虛則能受能受則能感感而仍虛則無偏動偏靜之咎矣此九四之貞所以獨得吉也是故知貞之爲虛者可與言心之體矣知虛之爲咸者可與言心之用矣

䷟ 巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

開闢之機始於風雷隨時遞變而萬古不息故曰恆人心之德亦必始終如一事乃可成故貴恆書曰德惟一動罔不吉是也然非執一而不變也必因事制宜乃亨而無執一之咎矣書曰德無常師主善爲師是也然變非意爲之也有不易之理焉必隨時處中變而不失其正故利於貞書曰善無常主協於克一是也此必本於遜志時敏日進不已故又利有攸往書曰始終惟一時乃日新是也恆之爲義大矣哉

初六浚恆貞凶无攸利

浚深也初六巽主其性善入故以浚爲恆強求深也庸德庸言事近而理平強求其深雖正亦凶爲其用智而失之鑿求道而索之隱也以之修己則銳進者易退以之爲政則欲速者不達无攸利焉深戒之也

九二悔亡

以九居二剛而不正有悔者也以其得中所應又

中時位不當而能素位以求中隨時以處中則不正之悔皆亡矣彖之亨貞利往皆有之焉故不言象而止言占也

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三剛正乃其德也以其過中又巽之究爲躁卦故不能恒其德焉五爻皆恒而已獨不然所遇之人皆荐辱之不知其所從來也雖貞亦吝惜之也二不正以能恒而悔亡三雖正以不恒而貞吝君子是以知恒之爲貴也

九四田无禽

震爲動田象也又爲大塗无禽之處也四在震初不中也以陽居陰不正也不中不正動而不已是恒於所不當恒者如田於无禽之地雖久而終無得也楊墨之仁義貞老之道德申韓之治術記誦詞章之學閙皆是也三有德而不恒四能恒而無德君子是以知恒之利貞也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

六五柔中是其德也應二剛中是恒其德也有其德而能恒是恒之貞也然以柔從剛恒而不變是婦人之貞而非夫子之義也五震男而互兌女以爻則二陽而五陰陰恒從陽乃婦人之吉也以卦則上震而下巽男恒從女則夫子之凶也四誤用其剛故恒而不貞五過用其柔故貞而不亨猶有咎焉君子是以知恒之爲道非執一也

上六振恒凶

變動曰振上居震極柔不能守而變動不已是以振爲恒變而不得其正也五守貞而不亨猶得半而失半上求亨而不貞則無之而可矣故凶也乃知恒之爲道中而已矣四无禽而初浚不及中也泥常而不知變也三不恒而上振已過中也好變而失其常也二五中矣五柔不變未能制義惟二剛中隨時變易以從道斯亨貞而得之矣不變所

以守中能變所以時中變不變之迹異而其中同也書曰惟精惟一允執厥中此之謂也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

陰內而長陽外而消其勢不勝故遯陽避陰也遯有身遯亦有心遯不當位者見機而作以身遯也當位者不惡而嚴以心遯也身遯則君子猶能伸其道心遯則小人不能售其奸故遯而亨時當然

也小謂陰也陽雖從時陰不可以恃勢故利於貞貞者順以從陽不害君子也不害君子則君子得以維世小人亦與有利焉能知貞之爲利而小人亦可以化矣

初六遯尾厲勿用有攸往

卦以上爲首初爲尾初與四應四遯於前初尾其後是小人隨君子而伺之君子危而小人亦厲故敎以勿往不尾也不尾則兩無事矣此小貞之一端尙令君子得以去也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮手爲執二中爲黃柔順爲牛互巽爲繩黃牛之革皮繩也六二陰長陽之所由遯也以得中而應五故五欲遯而二執之其執之也用其中順之心加以艮止之義纏綿固結如用黃牛之革而不可脫焉此小貞之最善者尙令君子得以留也焦竑曰剝陰害陽而取宮人之寵以順上遯陰驅陽而

取黃牛之革以留賢易之扶陽抑陰每如此

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

互巽爲係陰在內故爲疾陰在下故爲臣妾初位剛臣也二重柔妾也三比二陰而性止故爲有所係而不遯之象若有疾則必厲矣明知其爲疾而係之是安其危未有不危者也若以之畜臣妾有恩義以係其心使不遯而永爲我用則亦吉矣毋致近之而不遜亦毋致遠之而怨斯可耳

九四好遯君子吉小人否

四遯而初尾之四以居柔變而成巽故好遯不惡也遯言晦迹不爲所牽而亦不觸其忌故初不尾而四遂遯焉不受小人之害乃君子之吉然君子既遯小人亦自此否矣蓋二陰再長勢必成否君子不遯或遯而不好則否在君子既能好遯君子超然事外而小人乃攖世網故否運獨小人當之彼其所以害君子適所以自害也

九五嘉遯貞吉

五遯而二執之五以得中變而成離故嘉遯守禮也等威有辨則小人不敢越其分言動無疵則小人不能乘其隙所謂不惡而嚴也蓋小人道長君子皆去誰與維持故因其執而留之以禮自防而不爲所戕貞固守此則可以遲小人之長故吉也此則所謂不以身遯而以心遯乃當位之善術故曰遯之時義大矣哉

上九肥遯无不利

上處卦外無應於內人與事兩無所係故遯而肥焉超然自遠充然自足覺所遯之處甚寬而遯中之味甚腴所謂遯世無悶者與全身遠害固利於已而留其身以有待伸其道以覺民於世亦未嘗無補焉故曰无不利也夫遯之爲卦陰長陽消之時也合觀諸爻君子吉无不利而小人否乃知守道相時則消亦爲吉黨邪害正則長卽爲凶小之貞利不益信哉

䷡ 乾下震上

大壯利貞

四陽勢盛故曰大壯君子道長之時也然陽長過中乾剛震動恃剛則不能審理好動則不能審時故欲其貞貞者不用其壯也處極盛之勢而能謹以審之徐以俟之則剛不過而動得中矣故利也遯陰長故教以小貞大壯陽長故教以大貞小者

貞則陽猶可以全生所以愛陽也大者貞則陰不至於邪而反壯亦所以愛陽也

初九壯于趾征凶有孚

乾初震體在下而動趾象也恃剛而動壯趾也趾所以行壯於趾躁進也在下而躁進所往必凶矣幸與四同德若能積其孚誠信從乎四而與之同進則四貞吉而初亦可以不凶矣戒其壯而勉以貞也

九二貞吉

二剛居柔在下卦之中所謂柔中也當大壯之時而用柔中是能愼以審理而徐以相時者也象之所謂貞九二得之矣故吉也以九居二疑於不正而以爲貞者壯忌用剛而二能居柔則不惟位得中義亦得中也中則無不正矣故許以貞也程子曰能識時義之輕重可以學易矣

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三不中而得正故兼有君子小人之象罔不也謂不壯也大壯變兌故諸爻皆有羊象三重剛故爲羝羊藩謂二陰也陽在內而陰蔽於外藩象也震爲萑葦爲竹亦藩象也小人尚力故以壯爲用君子尙德故以不壯爲用若以居剛爲貞而仍欲用壯則不惟損德且必有厲夫用壯則必陵物而物不勝陵也此如羝羊之觸藩徒自困其角耳用壯終於不壯則不如其用不壯也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

震陽善動宜有悔也以其居柔得時義之正故與二同其貞吉而好動之悔皆亡矣三用剛而觸上六與之爲敵故藩不決而角羸四居柔而不觸六五不與爲難故角不羸而藩決險阻既平則乾之輪輹愈壯而其進益無阻矣不用壯而乃壯以是知用壯不如其用罔也

六五喪羊于易无悔

五即四所決之藩也以陰蔽陽宜有悔也柔而待中不與陽爲難又值四之不觸也故自決其藩而喪羊於疆場之間任所之而無所私焉人不用壯我亦不忌人之壯畛域不分而羣才竝進無所謂蔽陽之悔矣教陰使不爲藩也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上即三所觸之藩也三羸角而不能退上質柔才弱雖欲喪羊以三之觸之也乃固其藩以自防而

不能遂皆由恃壯而有易心故終無利焉若知用壯之艱而用困焉則吉矣壯本剛盛道宜柔克二五不正以其能柔故吉而无悔初三得正以其重剛故凶而有厲蓋始終不欲用壯也易之爲君子謀至悉矣

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

大明上升曰晉離麗乾附於君故曰侯坤順得衆能安民故曰康侯坎坤皆馬離爲晝日其數三故三接也五以柔順進而麗乎乾下而臨乎坤是得君行道以奠安民生所謂康侯也錫馬蕃庶臣奉君也問國君之富數馬以對馬蕃庶人富庶也爲侯能富庶其民人即是貢君以爲祿較筐篚之享更重晝日三接君禮臣也爲安民之故而加以隆禮即是爲民造休和之福較錫賑之恩更普也聖人之治所由進而日上者恃此而已

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初變震故晉如互艮止故摧如蓋爲四所阻也小臣初仕而大臣阻之不可失身但宜守正潔已奉公自見信於明君而得吉矣設若不信必寬裕其心義命自安庶可以免咎慎勿因躁生妄併其貞而失之也程子曰苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣故裕乃无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二五同德故晉如互坎加憂故愁如蓋憂九四也鄙夫當路蔽主聰而阻賢人之進志士憂國非憂身也然不可與爭但宜守正廉靜以自防積誠以悟主久而邪正辨心迹明則可不愁而得吉且受福於君矣君臣雖以義合亦自有性情焉六五陰尊猶王母也六二純順猶孝孫也一德相承精誠所結故良臣之受福於明君猶孝孫之受福於王母也

六三衆允悔亡

三近四而不相得遠五而不相應宜有悔焉以居坤上其順已極又下陰同心而上陽相應故衆皆信之而五亦信焉九四之媢嫉不能有所中傷而其悔亡矣見人臣當精白乃心以信友而獲上不可躁進而求合大臣之意也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫與碩同互艮為鼠陽大故鼫也晉貴柔順而四用剛失其順德衆心不允據非其位常慮見奪貪而畏人有如鼫鼠鄙夫之情狀也貞固守此則必厲矣世未有竊位而不危者也夫初摧二愁皆由於四是鼫鼠常危人以自安而卒自危也則何益矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

離火起滅不常故有失得之象坎憂故恤艮止故勿也五所謂康侯柔進上行者也以陰居陽亦時

有悔順而麗明故能得君而悔亡然又必併其得君之心而忘之大臣患得患失是即鼫鼠之根故必失得勿恤而後為純臣斯往無不吉矣抑此勿恤之吉不獨事君為然也天下事是非易明而利害惑之若能不計利害而止計是非則知明處當无所往而不利矣此正誼明道之學也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛在上角象也坤為邑離為甲兵故伐也上剛進

經044-067

之極無所復之如晉其角而不能容物無所可用惟用伐邑邑者已所私也伐邑自治其私也人惟自治其私不嫌於過剛克已貴勇也過而不能容則除惡務盡矣故雖厲而得吉無用剛之咎也然亦惟此乃可耳若以爲貞而固守不變則吝矣程子曰嚴厲非安和之道是也雖不用剛其上用之以出征晉不用剛其上用之以伐邑蓋變而通之以盡利不可以爲典要也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

大明入地曰明夷是陰明之德爲陰所傷也小人勢衆不利君子之貞君子處此不貞則隨俗波靡以全身而害道貞則與時牴牾以守道而危身故貞不可徑行也有貞之心而不露貞之迹遵養時晦艱難以行其貞乃利也夫艱非利也而以爲利者雖一身而可以濟天下君子之所利也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離爲雉故飛五震動故行離爲日其數三爲腹而中虛故不食又爲火於五事爲言故有言也自初至五皆明而被夷以上六之不明故也初與上遠而亦夷者守義懷清自晦其明於避世如鳥之夷于飛而垂其翼也垂翼則難飛矣然君子見機期於必行雖三日不食而不顧所往之處主人有言而亦不恤也北海西山至於窮餓而不悔夷齊以

之

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

二在下體故爲股轉震爲左故爲左股震坎皆爲馬震馬作足坎馬美脊故壯也股爲臣象夷于左股傷而未甚切也六二柔順中正克盡臣則雖傷其左股而志在拯難惟用馬壯焉臣民者人君之馬也勢窮於上則宜厚下但使臣心不叛民力普

存則國雖危而可安故吉也撫蘊尾之勞民而率
商之叛國以事紂文王以之
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
離爲戈兵震爲馬坎車狩象也離位在南故曰南狩
坎心病故疾三剛正故貞也凡明之夷皆由於上
三當應位身任其責不得已而南狩爲得其大首
除元惡也疾急也必如周之世德而未革紂之稔
惡而不改然後一戎衣而有天下身不失天下之

顯名雖變而實貞武王以之
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
坤爲腹震爲左故曰左腹變巽故入也陰偶爲門
震動故出也四與上同體見肺腑之視而不相比
故爲入于左腹既不相比則恐見傷宗臣之誼廟
社爲重全身以存祀乃其自靖之心苟戀其門庭
而不出則淪胥以喪其心無由獲也書曰王子弗
出我乃顛隮是也故再三自靖獲明夷之心于出

門庭蓋決于去也抱器歸周封于宋以承商祀微
子以之
六五箕子之明夷利貞
六五柔中本明者也以其近上不可出而亦不能
拯故受夷更甚然不可以不明也晦其明以蒙難
使舉世皆謂不明而隱存其明此則箕子之明夷
也明夷利艱貞若箕子者可謂艱矣但利于貞而
已貞者受其夷而不變葆其明于不息也披髮陽

狂而卒傳洪範其夷千古其貞亦千古矣
上六不明晦初登于天後入于地
上六陰終闇之極也本明者可以晦其明本晦者
亦可以明其晦上六本晦而不用功以明之是自
暴自棄者南狩之師所由來也初登于天所謂殷
之未喪師克配上帝也後入于地所謂惟不敬厥
德乃早墜厥命也商紂以之

䷤ 離下巽上

家人利女貞

五男二女內外各正曰家人二四兩陰皆得其正曰女貞男女居室生民之始萬福之原也有夫婦然後有父子有父子然後有兄弟女者家之所由成亦家之所由敗也家之成敗皆由於女故利女貞重婦順也著齊家之實也修身以齊其家而天德王道之本立矣

初九閑有家悔亡

初有家之始也限隔內外曰閑離為垣墉閑之象也又為禮文閑之義也人之處家易失而多悔以恩掩義故也初九剛正能守禮以為閑閫門之內皆有法度則防患於預趣教於微而傷恩害義之悔皆亡矣此齊家之首務故於初發之也

六二无攸遂在中饋貞吉

二所謂正位乎內者也柔中而不乘應皆陽有從父從夫從子之象焉故无攸遂無所敢自遂也坎為酒食離為烹飪故曰饋二中故曰中饋無非無儀酒食是議修婦職也勤於其職而不敢自專所謂女貞也貞固守此則相夫子供蘋蘩養舅姑育子孫造福於家者無窮矣故吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃猶熇熇也嘻嘻笑言之聲三離體而互坎兼有水火之象焉亘剛而明治家過嚴故家人嗃嗃火烈之象也如是則有悔而危厲然家節不失婦

无敢遂而子守其閑吉可知也若不為火烈而為水之濡溺於二陰之間使婦子羣聚而笑言一時雖若懽恰要其終而計之失禮而無別必有吝焉嗃嗃終吉嘻嘻終吝欲齊家者可以審所從矣

六四富家大吉

四入巽體巽為工為帛為近利市三倍是善女工而能持家者家之所由富也記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也蓋富家者不寶金玉而寶仁義

能均而不患寡家和而福自生故大吉也
九五王假有家勿恤吉
五君位故稱王假與格通感格之也五以中德正位乎上剛柔不偏恩義兼盡故能感格一家之人使皆歸於正蓋以德化之不止以禮閑之也家者天下之則也能格有家則家齊矣能齊家則治國平天下舉而措之耳故勿恤而吉也
上九有孚威如終吉

上有家之終也家道之終必爲之計久遠以誠相孚斯心合而不睽又必整齊嚴肅望之常如有威斯其孚久而無弊故終吉也家國之道寬嚴互用治國主義故尚寬恐其義勝而離也治家主恩故尚嚴恐其恩勝而流也故三戒其嘻而上歸於威以爲閑不可踰而節不可失也

䷥ 兌下離上
睽小事吉

炎上者上潤下者下曰睽人之性不合而行不同亦猶是也彼此異趣宜有凶咎然人之異同勢所不免在善用之而已集大事者貴衆辦小事者貴獨衆則必期其同獨則不妨於異故睽之爲道不可大事而小事則吉也
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
四互坎故爲馬動而上故喪也初守正故不逐五應二而三應上四無所之故自復也離躁坎險四

兼有之故爲惡人離爲目故見也初在下而無應久與四睽而能悔亡者以剛正而說忘其爲睽也是故喪馬勿逐而自復本同而忽異者任之可也惡人來見而見之本異而忽同者容之可也往者不追來者不拒故悔亡也
九二遇主于巷无咎
離爲巷宮中之道也二與五應本宜相遇以睽之時意有乖異然五主也君睽臣臣不可以自睽徑

情難遂委曲抒誠而情乃可通如遇主於巷可也
夫巷非大塗亦人所行也遇於巷者多方以悟主
如納約而自牖非違道以求合也故无咎
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
離爲見坎爲輿爲曳離爲牛四當人位掣牛者也
天當作而去髮也劓割鼻也坎爲法律兌爲毀折
天且劓皆上體被刑之象三與上應然以陰柔不
正心忽生疑故見輿曳疑二之在坎後也見牛掣

疑四之在離前也掣牛之人天而且劓疑四之爲
上傷也三互離明宜無疑也以疑爲明愈疑而愈
不明矣去疑則明故无初而有終也
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
四與二陰近而不相得與三陽遠而不相應故睽
而孤然初陽在下仁而不校所謂元夫乃善士也
能與之合則不孤矣故欲四之往遇之也二往遇
五臣致君也四往遇初上求四也既與之遇則必

與交虛心下之也既與之交則必與孚實心信之
也則始雖厲而終无咎矣蓋合睽若斯之難也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎
二爲五之正應又互離五之宗也故曰厥宗二變
則成噬嗑噬嗑之二曰噬膚故睽二亦噬膚也五
陰居陽宜有悔焉得中應剛故與二合而悔亡夫
其與二合者非必待二之遇于巷也二剛中賢臣
也又同宗親臣也地處親昵情易合有如噬膚

五能不疑而往與之遇自一見而即合矣明良際
會而四海歸心天下永無睽矣尚何咎之有哉
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧
匪寇婚媾往遇雨則吉
坎爲豕入于兌澤故負塗也坎爲車又爲隱伏故
載鬼也離爲弓坎爲矢先張離而圓也後說兌毀
折也坎爲寇盜三上正應故曰婚媾坎水成澤故
雨也四睽而孤無應也上有應而亦孤者不信其

應也用極而戾明過而察其疑愈甚所見愈奇豕塗疑汚已也鬼車疑祟已也先張疑射已也後說疑誤已也皆以三爲寇故至此其實匪寇乃婚媾也若信其爲媾而往忌猜嫌釋而同心如陰陽和而遇雨則疑免而生明睽合而說應故吉也因疑生睽睽則愈疑因信成合合則愈信是故覘睽貴往解睽貴過合睽貴孚而不可妄有所見也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

水險山阻行而有礙曰蹇凡遇蹇者必有濟蹇之道後天卦位坎艮震在東北皆剛卦也離坤兌在西南皆柔卦也蹇合坎艮在於東北有過剛之患焉故利西南尚往也艮錯兌坎錯離水往交火山往下澤則剛柔得中而攸往咸宜故利也若止於東北剛而不柔水火不旣濟山澤不通氣則其蹇愈甚矣天下之蹇必得人以共濟九五剛中九三剛正皆大人也下有蹇利見在上之大人以得主也上有蹇利見在下之大人以求輔也又自二至上皆得正是以正道濟蹇也剛柔不偏主輔皆得又加之以守正濟蹇之道備矣

初六往蹇來譽

象之往來以卦位言順行爲往逆旋爲來象之往來以爻位言之外爲往返內爲來蹇險在外宜止於內故不尚往而貴來也初在艮下去險甚遠而能止最早人皆服其先見故有譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二與五應是爲王臣委質爲臣義不可去而犯難以救時蹇君之蹇故曰蹇蹇其所以往蹇而不來者皆爲君非爲身也朱子曰不言占者但鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也

九三往蹇來反

九三剛正又在上位濟蹇者也以其不中濟蹇之

道有缺焉往而猶蹇故來而自反所謂治人不治反其智也止於其所反身修德非不往也乃欲以善其往也

六四往蹇來連

四在重險之間純陰才弱又無應援故往而蹇幸與九三相比乃來而與之連焉天下之英賢衆矣其志皆欲救世上之人不能屈己相求故解體耳誠心隆禮以納結之使情誼相聯則無往不濟矣

也之六四不能濟也而下求初蹇之六四不能濟蹇而內連三事相同也

九五大蹇朋來

五陽居尊得中得正天下之蹇以身任之是以大人居蹇又以大道濟蹇也其位足以引援其德足以感動天下之人歸心焉不惟王臣蹇蹇也凡來與來反來連來碩者皆欲出而圖君是諸爻以爲往者自五視之則爲來也諸爻以爲臣者自五視之則爲朋也降心以友天下之士則朋來而天下永無蹇矣坤利西南以得朋也蹇利西南以得中也九五兼之得中以得朋也故曰蹇之時用大矣哉

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽爲大謂九三也上六才柔往則有蹇幸與三應來而從之資其碩也剛柔相濟故吉也大人謂五也上來得三則當與之往見九五以成濟

蹇之功也引賢臣以助聖主造福于世者無窮而己之享而亦無窮矣此上六之所以得吉也

䷧ 坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

動而出險曰解解合震坎東北之卦也故利西南蹇利西南用離兌也解利西南用坤也坤也者地也萬物皆致養焉又坤爲衆民所聚也大難既解安民爲先故震往于坤以役其衆利田教稼盡地

力以養民則民忘其蹇矣難之初解當審度之若民害已除可以不往則來復其所休養生息故吉也若尚有當往之處必夙乃吉蓋不往則誤事不夙則勞民故用震之迅乃爲有功也有往無往事不擾而民安而蹇永解矣此所以皆爲吉也

初六无咎

彖言解蹇難爻言解小人非異議也天下之患皆起於小人去小人所以杜蹇難之原也初柔不正亦屬小人幸其承二之剛應五之剛能從君子是小人之可化誨者也許以无咎開遷善之門也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎車震馬離弓坎矢田象也坎爲狐離爲三震爲獲九剛爲矢二中黃也得黃矢者矢所以射狐狐獲故矢亦得也九二剛中而應五身任解小人之責者也剛則不謬爲調停中則不至於激變應則不憂其反噬如此則小人盡去而君子得中直之

道如田獲三狐而得黃矢也貞固守此小人狐媚之術無所復施君子中直之道至於大行故吉也

六三負且乘致寇至貞吝

坎爲輿爲盜故兼有乘寇之象六三陰柔而居下之上是無德而位高也取非其有力不勝重有如負焉據非其地以高陵人有如乘焉負而且乘人將奪之寇之至也自致之耳貞固守此吝亦甚矣

九四解而拇朋至斯孚

四爲震足初三兩陰附之於下故曰拇與二同德故曰朋卦以二陽合力解陰而四與三初皆有所係故陽不孚而陰亦不解必用其剛德割其所愛有如解拇使係戀盡去朋之至者斯孚矣初本小人而承二應五柔從剛也故无咎與人貴恕也四本君子而比三應初剛係柔也故解拇克己貴勇也

六五君子維有解吉有孚于小人

五居尊君子之位也中而應剛君子之德也君子於小人别無道以待之惟有解之而已能斷然以解之則陰私盡去必有孚於小人蓋取舍既定小人亦信其公正而回心向道是以解之者孚之也論語曰舉直錯諸枉能使枉者直此之謂也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

卦互離故爲公坎爲矢故射也陰僞象羽震性健動鳥之鷙者故爲隼離爲墉四在離上故高也解

之爲義陽解陰也初能无咎四已解拇三之負乘無能爲也惟上六一爻翰飛戾天實陰而悖陽五亦不能孚也故四乘高墉以射爲離明震動智勇兼備而後獲之大奸旣獲天下無患故无不利也吳澄曰初三之陰在地中故象狐上六之陰在天際故象隼初最下二解之甚易上最上四解之甚難故於卦終乃獲之也

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

卦自泰變損下之剛以益上也爻尚剛而卦主內內剛有損故謂之損卦似中孚坤含乾元艮止故貞震行故往兌說故利也震象簋兌數二兌食坤衆享之也損有減省欽抑之義減其僞妄存其眞誠故有孚減其後起復其本初故元吉省言省事可以寡過故无咎收斂敬愼宜於常行故可貞謙

抑自持人皆說之故利往也夫損何所用而不可哉事之宜豈莫如享陳饋八簋小雅所以致詠也然損而爲四再損而爲二亦可以享賓樽酒簋貳坎四所以无咎也享且用損而況其他哉深明損之爲用大也

初九已事遄往无咎酌損之

已止也艮故止震故往也初剛在下有事者也以應六四陰虛求益故損已之事而速往益之可以

无咎然必酌其事之可損者損之可也酌其內事有功不如無過酌其外事與利不如除害是損所當損而已益矣不必求多於損之外也

九二利貞征凶弗損益之

二柔正故宜貞互震動故戒征也九二之詞與初相反初已其事二貞乃利守其事而不已也初宜遄往二征則凶止其所而不往也不已則弗損矣不往則弗益矣所以然者初不中而二中也初重

剛則有餘四重柔則不足有餘故損不足故益也二五皆中矣二剛居柔五柔居剛二非有餘損之則不及五非不足益之則太過故貞而不征以守中也其弗損也乃所以善其益也

六三三人行則損一人一人行則得其友

乾本三陽以一與上是三人而損一也陽上陰下適居應位是一人而得友也震為大塗此往彼來故皆行也一陰一陽之謂道兩而化也物無獨必有對一則專而三則疑故三而損一是兩也一而得友亦兩也損有餘以補不足自然之理也初酌損二弗損三則任其自然而已無與焉天地之時行聖人之時中亦若是則已矣

六四損其疾使遄有喜无咎

陰陽之偏謂之疾六四重陰承乘皆陰有偏柔之疾焉故初遄往以剛治之然使四不自克未必能速愈也幸居震體奮發自新損其柔疾以受剛之

益於是乎初遄往而四遄有喜四之疾愈而初之志亦合矣故无咎也夫向也疾而今也喜非人為之自使之也故君子貴克己一日克己終身之疾皆愈矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

坤為朋其數十自二至上中虛象離故曰龜也五以柔中應二以剛中二不可損五亦不求益也上為成卦之主受二之益而推以與五不期益而益之

故曰或也意外之益君子疑焉故問之於卜筮理數既定雖十朋之龜弗克違也此所謂鬼神其依龜筮協從者與五以坤之虛含乾之元實德積於中雖益來意外而我能受之則吉矣蓋損益之道以剛得柔則爲損以柔得剛則爲益損之五猶益之二也雖皆得中而其質本柔故此望其元而彼勖以貞欲其以剛終也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上與三應所謂損下益上者也三方受損不可再損上方受益亦不可遽損也故弗損然五之或益由於上也弗損而乃益者以弗損者益之也不損巳之道即有益於君不損民之財即有益於國也无咎貞吉利往詞與象同象以損而得之爻以弗損而得之義固各有當也然猶有戒焉三柔在下是上之臣也陰而在內即上之家也上弗損三三必說之是得臣也然以得臣之故而欲自益其家則假公濟私家益而其人損矣故欲其无家无家則心無私累而損道盡矣故外雖弗損內實無所不損絕不求益於巳而巳亦未嘗無益也

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

益自否變損上之剛以益下也剛益於內故謂之益震爲大塗故利往上下皆木而虛中舟象也故利涉益者所以益民也益民之道與大利濟大難

而已震動巽入二五中正剛柔相應事焉往而不行故曰利有攸往震木巽木皆以仁行以動坤衆難何向而不濟故曰利涉大川大利與大難濟民之受益豈有窮哉書曰地平天成六府三事允治萬世永賴此之謂也

初九利用爲大作元吉无咎

卦取益下初者下之下也受益最大則所以報上之益者亦宜大故利用爲大作大作者農事也春

耕謂之東作統而言之謂之大作斲木爲耜揉木爲耒耒耜震動巽而入土初其事也施生之德首現於木所謂元仁初其時也能爲大作則得元仁之道而民賴以養吉孰大焉萬世行之而無弊故无咎也此益之至大者也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損益相綜益二卽損五也故其象同五益由上二益由初皆言或者俱非應也唐鶴徵曰損五元吉益二永貞者五爻柔位剛二爻位皆柔艮止不遷震動易變必如坤之永貞而後可常吉是也帝出乎震艮山郊丘坤牛特牲享帝之象也或益人也龜從神也合神人之懽心以事天其受益必大矣故王用之以享帝則吉也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

陰爻言孚者中虛也三四非中而言中者重卦之

中也震爲塗故行爲吉故告爲侯故公爲王故圭也三處多凶之地震體知懼故因凶而得益困心衡慮而增所不能是益之用凶事者也何咎之有爲國亦然師旅饑饉國之凶事也果能存誠心者有孚行於外者又合中道用其鎮圭以告於諸侯則鄰國借糴無粟而有粟方伯興師無兵而有兵因凶事而得益上與下兼有之也在人用之而已

六四中行告公從利用爲依遷國

四受巽命與三同中而偕行故曰中行震爲公侯主爻在初四與初應故告公而見從也坤爲國初自四而下四自初而上是遷國也初受益而得衆故可用以爲依周之東遷晉鄭焉依是也國之事莫大於遷然苟得所依可以利民則亦未嘗無益爲盤庚遷而商定太王遷而周興邢遷夷儀而再存衛遷楚丘而復大其明徵也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五陽居尊得中得正陽實故有孚居尊故惠下建中而使民協於中表正而使民歸于正惠下之政皆惠下之心也以心惠下則元吉可知矣二之朋龜循問之也今則不必問矣上既有孚則下亦有孚至誠之相感也上惠以心則下惠以德感上之心而正其德所謂羣黎百姓徧爲爾德也初用養以厚生二用祀以受福五用教以覺民皆益用吉事之大者所謂利有攸往也三用圭以告公四用依以遷國皆益用凶事之大者所謂利涉大川也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上剛不正居益之極求益不已勢必損人人不與也故莫益而或擊之或之云者意外之詞也意外之患皆生於心原其所由上之立心勿恒故也益與恒相易而成益之上卽恒之三也恒三不恒其德而或承之羞益上立心勿恒而或予之擊其事同也夫心何以恒孚與貞而已五有孚二而二永貞上皆無之故不恒也是故損上欲其无家去私也益上欲其有恒存誠也去私存誠不損常益之道也

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

五陽盛長決去一陰曰夬乾爲王陽實故孚兌口故號乾惕故厲乾伏坤故有邑乾兌皆金兩金相敵故卽戎也夬以五陽去一陰其事若甚易也然

上以一陰乘五陽柔說善媚利口善辯寄通於五不可輕也必明其罪狀揚于王庭使人共信其奸而後可以決然又慮衆君子議論不一而怠玩從事或自治不嚴而懲於與戎則事僨矣故必信以約言心常危厲令行自近周於防衛使其無隙可乘不可過恃其剛激而生變以至於用兵也如此則謀出萬全乃可往夬而无不利矣

初九壯于前趾往不勝爲咎

卦下爲趾重剛故壯志在夬上故前趾尚往也無應與而遇毀折故不勝當夬之時前往非咎然亦必審時量力期于有濟若冒昧以往角而不勝則不可夬矣是無咎而自爲咎也此所謂不利即戎者也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二剛中夬而能和惕即所謂有厲號即所謂孚號也唐鶴徵曰初不宜壯三與之應四不當位五

與之比各雖五陽惟二主夬耳焉得不惕而自厲焉得不號而告之是也兌西於日爲莫乾西北則夜也莫夜而猶惕號戒備之至也上陰勢廹或至反噬故有戎以爲然既已戒備矣將必勝之勿恤可也此所謂告自邑者也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄顴骨也下卦之上故象頄與上應故獨行與陰和故遇雨也諸陽夬陰三獨應上嫌疑之際急于自明故壯於頄微於色也事未發而機先洩必有凶矣所謂小人用壯者也君子則內斷于心而已夬夬決于夬也心決于夬故不與衆偕獨行可也往與陰和遇雨可也冒嫌而不避若濡可也受謗而不辨有慍可也密以成謀忍以濟事終能得上之情以佐五之夬而遇雨若濡之咎皆无矣其不用壯乃其所以壯也

九四臀無膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

上卦之下故象臀陰爲膚承乘皆陽故无也次且行有礙也兌爲羊兌口故言剛壯故不信也諸陽同志皆欲夬陰五與上比中有未光四處其間不夬則廹于其下而不能安如臀之无膚也欲夬則阻于其上而不能往如行之次且也又與壯四同位志決于行如羝羊之觸藩也故教之以牽使自制其壯往之性而相機以發庶无膚次且之悔可

亡然剛壯則氣盛雖聞善言而不能信也古今來君子得志皆有此病故深戒之欲其聞人言而詳思之也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧山羊也陸平地也卦似大兌諸羊如羣羊然同志前進以觸上陰而五與之比常陰護之不使觸也今則時勢已極五之志亦定矣故任諸陽之進而不爲阻如縱莧於陸而不爲藩也獨三五言夬夬者三應五比必有係累故欲其決于夬也去惡務盡必如此乃合乎中行无過剛之咎也馮當可曰五最近上勢接則易餌情昵則難斷即過於夬无咎也天下有過而中者此類是也

上六无號終有凶

此衆陽之所夬者也垂盡之陰若無足慮然一返即姤不可忽也惟望衆君子孚號惕號不忘誠敬以防之若易而無備忘其號而至于无焉則投間

抵隙勃發而害君子必有之事也夫自一陽初復以來幾經積累而後至于夬蓋剛長若斯之難也今長將終矣而又致有凶豈不惜哉不別立彖終五爻之義也

巽下 乾上

姤女壯勿用取女

不期而遇曰姤陽上剝而復于下陰又夬而姤于內其事同也一陽來復漸長至四而後大壯一陰初姤已在內爲主而陽反爲客且其道上行而陽乃退消是女生遽壯其勢不同也然女之壯也皆由於男乾道不純故與外陰一遇即合則馴致其道而不可止矣故勸勿取勿喜其柔媚而與之比勿忽其微弱而與之狎慎防於始以杜其漸則其勢息矣小人道長皆由君子假之以權若始進而即不用彼何能爲哉

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

巽爲繩故曰繫柅柅也乾爲金故曰金柅巽下半坎故爲羸豕巽之究爲躁卦故蹢躅也初六一陰五陽之所遇也旣與之遇則當制之制之之道不激不弛繫之而已繫于金柅使其貞靜自安則吉矣若不繫而縱之使往則其凶立見往于二則遯往于三則否往于五則剝矣此如羸豕雖目前力弱而實具蹢躅之才則奔逸跳梁事所必有減陽使隨時加謹不可一繫而遂已也

九二包有魚无咎不利賓

陽包陰故爲包巽爲伏故爲魚姤一陰爲主四非應位乃其賓也初本應四以先遇二遂爲所有如包苴之中有此魚也容之於內而制之于外所以无咎惟包之故不利及于賓蓋及於賓則正應相合陰勢漸長不可制矣錢一本曰姤取象曰魚曰瓜魚爛瓜潰皆自內始而外初不覺也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

夬姤相綜姤三卽夬四故其象同也但夬四之意在於夬上姤三之志在于遇初象同而情不同也急欲遇初而爲二所阻居則不安行則有礙亦危甚矣幸其剛正不溺于邪故不與二爭而亦不與初遇發乎情而止乎禮也雖有咎而不大能改過也

九四包无魚起凶

遇之爲道近者先得之四雖應初不如二之近故

二包有魚而四包无魚然知其不利賓不當起矣四不中不正以爲已之所有起而求之凶之道也象辭曰勿用取女安于无魚亦何凶哉

九五以杞包瓜含章有隕自天

巽爲木而高故爲杞初在下而甘故爲瓜巽稱而隱故含章乾爲天巽在下故隕自天也九五陽剛中正當制陰之任而與陰相遇如以高大之杞包繫蔓之瓜含藏內美皆天地品物之章然乾之過

巽其數適然不期之遇若有隕之自天者詩詠文王初載而曰天作之合及詠赫赫宗周則曰亂匪降自天易于姤象以取女致戒而於五著其象爲吉爲凶皆在五之自爲也故不著其占也

上九姤其角吝无咎

剛而在上角象也窮上返下故與初姤過于剛褊如姤其角觸而不能容也不能治陰而棄之有吝道焉然不與之遇則無女壯之憂雖吝而終无咎

也蓋與陰遇者時也不與遇者義也度能治之則遇之所以救時也二五是也度不能治則勿遇所以守義也三上是也三欲遇而不果而无咎者遠小人不至於見傷也上雖遇而不容而亦无咎者絕小人不妨於過嚴也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

陽得位而衆陰歸之曰萃艮爲宮闕有廟象焉五中正故爲大人坤爲牛大牲也順而說利往也物必萃而後亨精誠所聚有感必通也無形之萃莫大於格廟聚萬國之歡心以事先王神人之心通也有形之萃莫利於見大人聚萬物之性情以事其上若民之心通也故萃必亨也萃而亨者又利於貞貞固守此使精神常聚而不散則由祖廟以及羣祀皆用大牲而獲吉物聚則能備禮也由大

政以及庶事隨其所往而皆利人聚則能集事也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初變震故爲號互艮手故爲握上兌故笑也五爲萃主而初與四應始而有孚于四繼又欲孚于五故其孚不終而其萃亦亂然四本非應初若悔其不終至於號泣專心萃四握手之間一笑契合亦不憂其不孚五也蓋比主五豫由四一萃則四與五

相得也初能有孚於四因四以往已无於五則利見大人而萃以正矣何咎之有

六二引吉无咎孚乃利用禴

艮手巽繩故為引禴夏祭也由坤入兌夏秋之交故用禴也二與五應而内比于陰萃引初三以萃于五以人事君之義也故吉而无咎夫二引初三是人已孚也引而萃五是君臣孚也人者神之主也明艮遇合上下交孚則人萃而神説之因而用之以禴祭必獲福焉故利也孚乃利禴則見大人者又假有廟之本也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

應兌故嗟初應四二應五三與上六獨不相應求萃而不得故初笑而三嗟二利禴而三无攸利也能因四而往見五可得所萃而无咎矣覩初則不能拱小吝以三已在臣位非初與五無交者比也

九四大吉无咎

四不當萃之位而有萃之責處近君之地操聚物之權必多為汲引盡天下之士而致之君使君有得人之喜人有彙征之慶上下皆吉庶無咎矣大吉而後无咎難之也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

四五二陽皆萃人者也四引衆陰而歸之五是五之萃以有位也義所當然故无咎然天下之萃大矣故有萃而匪孚者焉九五乾中原有元德其下坤也亦貞者也若能體乾之元而永貞不渝則與天地合德萬物自萃匪孚之悔皆亡矣蓋卦與比相似比之彖曰原筮元永貞九五以此而顯比故萃五亦如之元永貞之德乃萃人心之本也

上六齎咨涕洟无咎

兌為口故齎咨為澤故涕洟也柔居卦上下無應與求萃不得故悲也夫物之求萃物之情也不萃而齎咨涕洟其心可諒矣是有孚而能終者也號

嗟而其萃不亂君子有取焉唐鶴徵曰比上陰終
絶無求比之意故凶萃上說體實有求萃之心故
无咎也

☷☴ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

剛柔俱進曰升二陽相比之卦臨觀萃升是也臨
剛在下觀剛在上萃剛在上而下孚升剛在下而
上進觀剛進至三而柔已居五則主升運者在柔

也陰柔不足於元故繫元亨勉之也與大有同也
九二剛中在下之大人也五與之應宜用見之順
而巽者下賢之盛節也能見大人則勿用憂恤凡
事皆吉矣雖南征可也巽東南坤西南震陽統坤
衆皆南征吉之象

初六允升大吉

初柔在下爲巽之主能敬遜以承陽而二陽信之
故與之同升所謂信友以獲上也如是則陰得進
身之路而陽亦有薦賢之功故大吉也

九二孚乃利用禴无咎

九二所謂剛中而應者也剛能得中與初相允而
引之同升則與萃二有同心矣二允初是孚於初
也同升于五是五亦孚於初也上下交孚則與萃
二有同功矣引吉則人心懽萃而神說之允升則
治道日升而神亦說之故利用禴萃二以此免蔽
賢之咎升二亦以此無廹上之嫌故其无咎亦同

也

九三升虛邑

坤爲邑陰偶故虛也九三重剛好進而所遇皆柔
如前行而入無人之境故曰升虛邑也如是則宜
吉矣然而境平則心肆心肆則險生其吉凶實未
定也故不言占欲人之慎之也何以慎之入虛如
有人可也

六四王用亨于岐山吉无咎

震爲侯文王也文王終身爲侯也巽爲高兌在西西而高者岐山也四近于五升則偪君故不可升也四重柔入坤順下順天下之賢而升之上順君心使升天下之賢是已不升而使上與下皆升也昔者文王嘗用之恪守臣職亨于岐山不敢僭也而用思皇之士以振頹尾之民用能昭格于神而天降之福故吉且无咎程子曰四處大臣之位上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖

止而德則升也盡斯道者其惟文王乎

六五貞吉升階

坤爲土三爻層上階象也五以柔中應二剛中虛已下賢人君之正道也貞固守此則任賢勿貳何事不吉且二升則無不升矣初允二而升三與二同德而升四與二同功而升賢人皆升則治道之升如升階然有憑而又有序也

上六冥升利于不息之貞

陰終故冥坤水貞故不息也上在五上位無可升而求升不已知進而不知退冥于升者也此無所利而亦有利焉夫人心原有不息之貞是不已之天命也以其求伸不退之心施之于固有之正則自強不息合於坤之永貞并合于乾之健行矣其利孰大焉是故晉上晉角無可用而用以伐邑升上冥升無所利而利于守貞易窮則變變則通聖人之教也

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

水入於澤寒而不行曰困二五剛中故爲大人兌口故有言信與伸通剛屈故不伸也困則不亨而言亨者有亨道也動心忍性以增其才懲忿窒欲以進其德德進則心亨才增則事亨也然必正靜自守之大人乃能不改其常而徐圖其濟困而能亨故吉亨本於貞故无咎也若浮躁淺露而爲無

困之訴不平之鳴則所言不伸無解于事之困而益增其心之困矣故貴貞也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初在下故爲臀行則趾在下坐則臀在下故壯趾言前行也臀困言坐困也坎木堅兌毀折故爲株初爲坎窞故曰幽谷離數三故三歲又爲目初在離外故不覿也初與四應不往助四而自欲困二力不能勝故坐困于株木且入于幽谷三歲而不與四覿也不言凶者俟之也若能出幽谷而遷喬木所應猶可覿焉故曰禍福無不自已求之者

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎爲酒兌爲食離爲朱巽股之下是紱也兌爲巫爲羊坎爲豕離爲牛用以亨祀者也二居坎而應兌故有酒食酒食非困而以爲困者二陷于陰不得行其道僅以酒食優游自養故困也紱與芾通韠也天子之芾純朱朱紱謂五也剛中之君與二同德方來拯巳二惟至誠專一以感通之故利用亨祀若不待朱紱之來而自往焉則徒喪其所守而凶矣知其有凶而不征可无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌剛鹵有石象坎爲蒺藜離爲宮巽爲入上爲妻在宮外故不見也三不中正志剛才弱欲困四而四堅如石反爲所困欲據二而坎如蒺藜不可據也返于其宮以求內助而上六非應又不得見內外交困凶可知也

九四來徐徐困于金車吝有終

坎爲車兌爲金故曰金車禮金輅以賜同姓四近臣故得乘金車四志欲拯初而居柔不勇又互巽爲進退不果故其來徐徐以困于金車也慇難不敏爲可羞吝然剛柔正應終必合也能拯初則初亦得覿而相助以濟困矣

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

一陰在上有如鼻欲去之則劓也兩陰在下有如足欲去之則刖也赤紱謂二也諸侯之服也祭天神祀地祇享人鬼二言享祀而五言祭者惟人君得祭天也五剛居尊享困者也故有志于劓上而刖下二著赤紱困于兩陰不來助五是困于赤紱也卒之二五相遇有君臣相得之説惟夙夜之間竭其誠敬以巽天之威而回天之意將天神地祇亦陰祐之故利用祭祀此人君享困之道也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

三柔牽而善附上其應位也故困于葛藟五巽木而風高上乃乘之故又困于臲卼兌口有言故自訟曰是不可動動則必悔是能大有悔悟變陰邪之習而從陽以征則不止無凶而且獲吉矣勸改過也合而觀之初與三小人也自困者也二與五君子也享困者也四以離小人而有終上以從君子而征吉困與不困豈不以人哉

御纂周易述義卷之四

☵☴ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

以木上水曰井卦自冏變離爲市邑改而居上是改邑也二五剛中不改是不改井也三往四四來三而成井是往來井井也巽繩爲繘離虛爲瓶兌毀故羸也井者天一之體其德有常其用不匱改

邑不改井言居其所也人雖殊而性同世雖異而道一也挹此注彼而非有所損因民所利而非有所費是井之汲而无喪也還其固有而毫不能增成於無爲而民不知感是井之不汲而亦无得也各性其性而彼此不必相假各利其利而上下不必相求是往來之人各井其井也但人性貴於復初而王道要於可久若未成而遽輟其功此如水汔至而未上與繘未入井者同而忽羸其瓶人已

皆失所養則凶矣

初六井泥不食舊井无禽

陽爲井泉陰爲井土初在井下泉入於土故泥不能上出故不食井廢不修故舊坎禽在外故无也此如物欲昏其性而不能明舊染汙其俗而不能新天之所棄而人之所不與也

九二井谷射鮒甕敝漏

巽陰伏在坎窞下故爲谷巽爲魚故曰鮒離爲甕

兌毀故敝漏也二剛中甘泉也居上未下其井不甃故泉出於谷而水下注鮒汲水之甕又敝而漏故水不上出而功不及人如人性雖善而人欲蔽之則偏於所溺而不能克己天命雖復而擴充未至則扞格於所習而不能及物也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

巽爲潔故井渫在下未上故不食坎加憂故心惻巽繩離瓶故用汲五爲王互離爲明九三直剛不受物汙故井渫而不當兌口不見食也抱德而不與懷才而不試憂國憂民心常惻惻夫井水在下而達於上者有汲之者也賢人在野而登於朝者亦有汲之者也若用大臣以求賢大臣引賢以致之君此如用汲誰曰不可五明照大顯有王者之明則所用之大臣賢而大臣之所汲者皆賢王享任賢之福而賢者亦能福天下以自爲福故並受其福也

六四井甃无咎

四互離爲墉而中虛井甃之象也初舊而三渫之所以去其泥也二谷而四甃之所以防其漏也士敬以修己邪閑而誠存官廉以守法弊絕而利興故无咎也

九五井洌寒泉食

九五直剛潔清之至故洌而寒近兌口故食也三井已渫四井已甃五則井洌不澄自清矣初泥不

食三渫不食五則泉食王明用汲矣无喪无得天德常寧此性功之定往來井井惠而不費此王道之行也

上六井收勿幕有孚元吉

離瓶巽繩坎輪引之至上而汔至不羸故井收也四甃方新五泉初食至上而兌口不掩是勿幕也井道已成矣然非作而致之也坎陽中實源泉有本是有孚也養而不窮天下受福是元吉也有孚誠也養道之四達由於實德之中存故曰天德王道皆本於誠意

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

兌金從火曰革離納己又爲日故曰己日中互乾故有元亨利貞之四德焉革者改也十月之序至庚而更己者庚之母也於行爲土火金相克得土則轉而相生革之所以成四時也於常爲信信而後更革之所以順人心也故曰已日乃孚人心既孚又必增修其德故用乾之元以亨之行仁以除暴也用乾之貞以利之守經以達權也如是則革而得其當而創建紛更之悔皆亡矣言革之難也

初九鞏用黃牛之革

離爲牛二得中故爲黃初與二其皮也故曰革事必窮而後變初在事始尚未窮也故固執其不變之志如用黃牛之革以束物堅固而不可動焉至不得已而後變則變必當矣其不變也乃所以善其變也

六二已日乃革之征吉无咎

二爲離主納己者也正而得中有能革之德上應九五操能革之權然必至己日乃革之信而後革則天時既得人心皆孚故征行則吉而無輕躁之咎矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

三在離上剛明及遠故征又在乾下潛而勿用故貞兌爲言故曰革言就往就之也上有三爻歷三爻而後說意流通故曰三就三以過剛之才處當革之時躁動以往則凶貞固自守亦厲惟於改革之言詳審三就則詢謀僉同乃有孚而可革也

九四悔亡有孚改命吉

乾互巽故曰命離火功成兌金巳革故改也四無應於下宜有悔以與五同德故悔亡革言巳就人

皆信之故有孚天人協應以之改命必吉矣詩曰周雖舊邦其命維新此之謂也五方虎變而四言改命者佐命之臣也伊萊望散似之

九五大人虎變未占有孚

兌於方爲西故爲虎於時爲秋其毛毨故變也在兌中口未開故未占也陽剛中正以居五位命巳改矣故曰虎變猶龍飛也乾龍飛以德言革虎變以業言改革之際人信爲難三革言而後有孚四有孚而後改命五則德位兼隆存神過化故不言而人信之也胡炳文曰占在未革之先孚又在未占之先則其孚也久矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六之詞承九五而言之也大人既虎變矣則一時之臣民無不變也其君子與君合德而具體而微有如豹變也其小人從君之令而舊染維新有如革面也革道巳成不可更有所紛更以自取多

事故征行則凶居貞則吉也蓋變者時也不變者道也卦以革名尚變也初鞏而上居貞始終不變也以其變者趨時以其不變者守道非聖人其孰能之

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

卦有鼎象初足二三四腹五耳上鉉曰鼎巽木離互乾金兌澤烹飪之象也乾故元巽而明中而

應剛故亨也鼎與井同功皆以養人也養之爲道甚大而所以致養者有本六五應剛體乾有長人之元德積誠致潔以享上帝而養聖賢則神佑而人歸之故吉也體離之明以周知民隱使巽伏於下者情皆得以上達又虛中任賢以成致養之功則元道亨於天下而鼎之用乃全矣井以普水之利鼎以成火之功聖人之贊化育而前民用莫有大於此也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初在下鼎趾也六柔故顛否垢也在初無實而有否垢之積焉顛而出之故利也卦惟二陰五尊而初賤妾象也卦中奇實有陽氣凝聚之象故宜子養人之事貴因其勢而利導之愚而使之順則賤而使之服勞如顛趾而因以出否得妾而因以生子委曲致養而獲取新之美故无咎也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九二剛中在鼎之腹故有實仇類也疾與嫉同二與三四同爲乾體故曰仇二與五應以實承五而不及三四故其仇有嫉而害之者然五中應剛君臣之交固矣二居巽爲潔又爲高志潔而行高則嫉之者無隙可乘不能即而害之善保其所有之實可以享帝養賢而及民吉孰大焉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

五爲鼎耳比四應二獨不取於三故其耳革謂變易其常也舉鼎以耳耳不受鉉則其趾不動故行塞也離爲雉鼎烹之故爲膏耳革行塞腹中之雉膏不爲人食其悔多矣然互乾兌澤上於天降而成雨則膏澤得以下究而耳革行塞之悔皆虧矣雉膏胥食故終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四居鼎腹之上有盈滿傾覆之理又含同體之剛而獨與初應舉重任以付之初柔不勝故足折而

餗覆鼎之形亦沾濡矣吳澄曰初未實鼎之時故顛趾而以出否爲利四已實鼎之後故折足而以覆餗爲凶

六五鼎黃耳金鉉利貞

五耳位也得中故爲黃上鉉象也剛直故爲金鼎耳虛中以受剛直之鉉猶人君虛中以受剛直之言也如此則民情得以上達而膏澤徧於天下象之所謂元亨五有之矣故繫以利貞全乾德也欲其固守元亨之道也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九卽五之鉉也以其剛直故象金以其剛而居柔又能溫潤故象玉也人君納言不嫌於剛直故五尚金人臣進言必濟之以溫和故上尚玉也能金而又能玉則鼎耳不革而鼎實上行可以享上帝故大吉也可以養聖賢而及萬民故无不利也

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

陽氣奮發曰震震恐懼故虩虩震善鳴故笑言互艮故啞啞有序也互坎爲棘故爲匕爲酒故爲鬯長子主祭故執匕鬯也震之象爲雷人未有聞雷霆而不驚者故震有恐懼之義懼則不敢肆而敬德以進焉才以達焉故亨也當震之來能虩虩然恐懼修省則以誠敬而得安舒一笑一言啞啞自如雖大故猝臨如雷霆之震驚百里而其神鎮定應變有方亦能不喪其所守矣以常懼者收心以不懼者集事此處震之道也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初爲卦主故虩虩啞啞象與彖同處震之初懼之能蚤先有虩虩然之戒懼然後有笑言啞啞之安舒謀成而後整暇備豫而後和緩故吉也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

億損度之也論語曰不億不信是也變離爲貝艮

爲山故曰九陵剝上艮復下震由艮至震歷六爻而爲七日震互艮故有喪有得也初剛震主二柔乘之故震來甚厲二預度其不能敵也棄其貲財而奔於高遠以避之貝爲人取勿逐也守正以俟之七日而可復得焉此與不喪七鬯者異矣然恐懼自守處震之大方故始雖喪而終有得也

六三震蘇蘇震行无眚

震有三有天震有事震有心震雷天震也變故事

震也戒懼心震也六三之位內雷將終又遇艮止其勢散緩故蘇蘇是變故將息也然使人心之震亦與之俱緩則怠而無備後必有眚故事震雖止心震當行戒愼恐懼無時不然則有備無患矣所謂恐致福也

九四震遂泥

九四震體奮而上達故遂互坎而陷又遇艮止故泥雷聲將通而忽滯也人之天良乍動愧悔交深乃蔽於物欲而忽然消阻亦猶是也不言占者蒙六三也遂震行也泥震止也震行无眚則泥止有眚可知矣

六五震往來厲億无喪有事

初陽震也四陽亦震五居四後前震往而後震來其厲與六二同然二臣位也所有者貝而已喪之可也五君位也將有事於宗廟故億度之多方以守之必无喪所有事所謂不喪匕鬯者也五惟得

中所以恐懼修省能盡其事如此

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震終故索索變離故矍矍比五而應三五其鄰三婚媾也上六陰柔不勝其震索索矍矍與虩虩啞啞相反矣動極當靜故征則必凶處震之終內雖已安而外猶未解故曰不于其躬于其鄰然震動者特其鄰耳故无咎婚媾視鄰爲親三行而上不

征其能免於有言乎鄰里姻婭與爲所動此震極之象何以處之亦惟懼以終始而已此處震之道也

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

陽止陰上曰艮艮反躬有背象艮爲門闕有庭象互震故行也艮者止也止之義以靜合動人身善動惟背不動而合衆體之動故曰艮其背人自私

其身則人我之見分而失其所當止艮其背則但知有止不知有身不自私其身也及其行於庭也亦但見其止不見其人無人我之見也如是則廓然大公物來順應動而無動靜而無靜而无厭動偏靜之咎矣此艮之全體卽體艮之實功也

初六艮其趾无咎利永貞

咸艮皆以人身取象初在下故爲趾艮其趾不行也吉凶悔吝生乎動能不妄動可以无咎然質柔恐不能久也永守正道非禮勿履則艮止之利也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二在趾上故爲腓腓之爲物隨上體而動如二之陰隨九三而動也六二中正能艮其腓者三有列夤薰心之憂二質柔位陰不能拯之是以其心不快此正己而不能正人者也

九三艮其限列其夤厲薰心

限人身分限處卽腰也夤腰絡也三在上下體間

故以爲象列分裂也時行時止道貴變通九三不中正止非其所如限隔身之上下而判裂其夤蓋以止互動而爲坎所陷欲止不能欲動不可是以不安之甚而危厲薰心也

六四艮其身无咎

咸四心位艮四亦然不曰艮其心而曰艮其身者心不可見而身者心之區宇也觀其身之止則知其心之止矣蓋止不囿於身而亦不離於身故不

獲身者所以廣心之量艮其身者所以凝心之體
也
六五艮其輔言有序悔亡
艮為黔喙故艮其輔震為善鳴故言有序艮其輔
不妄言也所謂口容止也言不妄出故出必有序
當其時中其節口雖動而心止則失言之悔皆亡
矣艮趾慎行也艮輔謹言也行无咎言无悔君子
之道備矣

上九敦艮吉
上居一卦之終在兼山之上剛健篤實厚之至也
故為敦艮不言所艮者無所不艮也凡艮背艮趾
艮身艮輔者皆止而不遷所謂能止衆止也夫止
者性之體道之所歸也敦厚於止則天下之事皆
止於至善其吉孰大焉故君子之功無他止其所
而已矣

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞
山木徐長曰漸巽女在外艮男在內中互離文是
男以禮迎而女將歸之也漸自否變三柔上四是
柔進也三四一交剛皆在上是剛亦進也凡人之
進也患其躁而失身故必如女之于歸六禮皆備
而後行則不失其身而吉也守其正道正已以正
天下而人已皆利焉士君子出處之際寧遲無速
禮能守身道足濟世而後可事君蓋始進若斯之
難也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎
離為飛鳥艮為山坎為水鳥出水而在山惟鴻為
然飛有序而漸進亦惟鴻為然故六爻皆以鴻取
象也初在坎側故為干艮少男為小子前有險故
厲比應皆偶口開故有言也鴻本水宿初始離水
其進不速猶在水濱窮蹙之地人之年少涉世者
似之才弱而遇險故危厲而不安人或從而議之

然无傷也但不躁進以自安則无咎矣在漸之初宜如是也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

二艮石也山麓水濱故爲磐互艮故飲食也鴻漸于磐進於于矣飲食自如无厲言矣二以中正之德應五中正之君然猶不急於進自養以待時如鴻之漸磐而衎衎也得漸進之義矣故吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三高于磐故爲陸三四相比爲夫婦三上征則合乾故不復四互離爲大腹故孕三征則少男不成故不育也坎爲盜故曰寇艮止之禦之也鴻水鳥而漸陸失所安矣夫事變之來當以鎮定處之九三重剛不止而征征則已不復而婦亦不育身家有失故凶也若不征而安於所止待寇至而禦之則身家可保故利也兵端不自我起敵加於已不得已而應之則必勝矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四巽體故爲木乘三剛正故爲桷木在山上高於陸矣鴻不木棲而漸于木非安處也以巽體而互離故明理而審勢如鴻漸于木而或得平柯不安中之安也守正而徐進則履危而寡過矣

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

五在艮上故爲陵六二正應其婦也離數三婦在互離之外故不孕也五居尊位如鴻漸陵與二相

應原相合也三四在中艮以止之坎以陷之故臣不見信而不用猶婦不見答而不孕也三歲言其久也正應必合三四終莫之能勝焉君臣遇合而治化可成故吉也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸當作逵雲路也巽爲風又爲高鴻已漸陵乘風而高則漸于逵矣鴻飛冥冥是其素志但在五上高而无位無所可用惟覩其羽之飛也羣而有序

翔而成文進退失就足爲一世之儀表吉孰大焉此高人逸士超然人事之外而隱然有益於世者也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

少女于歸曰歸妹女內夫家而外父母家少女在內長男在外歸其妹也父母老而長男用事陰陽交而少女成家生人之大義也但其卦德與爻位

有未善焉歸妹與漸相反漸止而巽女待迎而從行歸妹說而動不待迎而歸之漸陰陽之位皆正歸妹皆不正漸之三四易位剛皆上進歸妹之三四易位柔皆乘剛故繫以征凶以明從欲而動一往卽凶欲人修德而善其始也又言无攸利以明越禮無漸無之而可欲人守禮而善其終也

初九歸妹以娣跛能履征吉

六爻之義五爲所歸之妹二爲妹之兄三爲不待妹而先歸之須初爲偕妹而歸之娣上六非姊非娣爲約婚而不成之女也歸妹以娣者四歸妹而以初爲娣也兌毀附于震足故爲跛然比二而得於五佽倚以行如跛者之能履也彖征凶而爻征吉者非初說之偕妹而動循禮得正故吉也

九二眇能視利幽人之貞

一五離目兌毀故眇與五應而不溺於三之比明

及於遠故能視互離遇震恐其躁動故勉以幽人之貞蓋自炫自媒者士女之醜行故女不可以說動而歸男男亦不可以說動而求女幽閒貞靜士與女皆當然也

六三歸妹以須反歸以娣

卦以三四易位而成三來最早是妹未歸而已先歸也非禮非時賤而失身故爲須又卑於娣矣若能反於父母家而從女君以歸則可以之爲娣攺

不正以從正聖人之所與也

九四歸妹愆期遲歸有時

震爲長男妹之兄也後天卦位父母老而震用事於東乃歸兌於西故愆期然女歸以漸不嫌於遲待其時而後歸之可也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

外卦坤體納乙者也變而爲震則帝出焉故曰帝乙五在四後乃其妹也乾爲衣則兌爲袂衣口開也其君之袂變而後成其娣之袂不變而成故不如也月望於乾五變互巽與兌夾乾故幾望也婦人之性必好華而善妬今帝女下嫁而其袂不良節儉可知也又以其良者與娣不妬可知也儉而不妬此女德之最盛如月幾與望矣以此配日而爲女君則崇儉素以敦風化撫娣姪以廣嗣續此國家之大慶故繫以吉深喜之也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震士也爲竹故爲筐上偶故虛也兌爲女又爲羊坎爲血卦離爲乾卦故无血也筐所以盛幣羊所以成禮今筐无實猶未承也羊无血實未刲也此女不見答於士以虛文縻之而无實也如此則女固无利士亦何利之有哉咸恒漸歸妹皆男女之卦也恒漸以巽爲主女貞婦順故恒亨而漸吉咸止而說以禮約情故亦吉歸妹則說而動矣不貞

而見棄此終之敝也君子永終而知敝故愼之於始也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

明威並行世運昌隆曰豐假與格同至也雖爲王又爲日二得中故曰中也盛大之時百務所聚故豐未有不亨者皆由王心之明故至此至此可喜亦可憂爲豐之難久也然徒憂無益宜有保豐之

道焉夫人之心猶天之日也日中斯明而盛故必吾心顧諟緝熙使常如中天之日普照四方則心明而不昏自世治而不亂其所以假之者卽其所以保之者矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初應四震主也初九雖非離主以明之初應動之初同德相配故謂四爲配主旬者十日數之滿也居卦之初時猶未過而上有同德之應相遇以相成雖遇盈滿之時可以无咎況未盈滿乎故往則有功此向進之明可以進於中者也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二離中爲日中蔀蔽也巽草木掩震蕃鮮象以明而致豐者亦以豐而致蔽自以爲豐則好大而自是故愈豐而愈蔽是謂豐其蔀也其蔽之甚如日之食正午可以見斗如是而往則不明而動必見疑而以爲疾矣惟誠立明通發其至明之志以善

天下之動厥孚交如　疑疾有瘳故吉也

九三豐其沛日中見沫　其右肱无咎

三四一卦之中故俱　日中沛當作旆沫小星也凡卦下爻爲足三在下卦之上故爲肱互兌屬右兌毁折故言折蔽日如旆甚於蔀也小星皆見甚於斗也皆上六所爲故三雖至明亦失其右肱之用而於三无咎也它卦應爻貴陰陽相應獨豐三上不然以柔揜剛故也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

二四同功故豐蔀見斗與二辭同四離下而上日已過中居不當位進無以善動退匪以求明與二同其蔀者也夷主指初四居上故謂初爲夷主如朋友等夷也遇其夷主取其不過旬之明善吾不當位之動則不明而可進於明不當而可期於當矣故吉也

六五來章有慶譽吉

章明也初二三皆明者也初二皆往自五服之則爲來也六五虛中能用人之明故天下之明者皆來合天下之明以爲明則民被其慶而君得其譽日中之宜宜以此也安得不吉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

離爲宮震爲木巽爲高故豐屋震之蕃鮮巽之草木內外障蔽之故蔀家離數三又爲目所以闚與覿也上六不明而无位不能蔽人自蔽而已故豐

屋而適以蔀家自高則親戚離心也闚戶而闃其无人自蔽則天下莫與也其日已昃其盈已虛居三歲而所謂屋與戶亦不覿矣凶之至也是故豐與不豐明與晦之間而已用人則明自用則晦五能用人來章而有慶故能保天下上惟自用豐屋而闃无人并不能保其家得失之故可以觀矣

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

客寄曰旅火過而不留旅人也山止而不遷旅舍也陽大而陰小卦皆陰中是用小也旅人親寡故不可以自大小其心而斂之小其身而卑之則自防密而待人周故亨也旅無定在道無不在所爲皆正事所處皆正處所依皆正人則可以安其身並可以行其道故吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

艮爲小石故曰瑣瑣應離火故災也初陰小也在

下又小過於小矣當旅之時所謀淺近所爲鄙猥則自輕而人輕之自侮而人侮之故災也夫彼之瑣瑣亦欲以免災而不知斯其所以取災也此過於小而不亨者也

六二旅卽次懷其資得童僕貞

艮爲宮室是次也二在中卽之也互巽近利是資也巽隱不露懷之也艮少男故爲童初承二其僕也柔而能止童僕之貞也有容止之地有資用之

財有幹事之童僕三者皆得故旅道備矣而非倖致
也二柔而得中是能小也止而得正是能貞也小
與貞兼有之故亨與吉皆得之也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三重剛不中與二相反近離故次焚遠初故童僕
喪也程子曰三在旅而過剛自高自高則不順於
上故上不與而焚其次過剛則暴下故下離心而
喪其童僕之貞信是也此失旅之貞因以不亨者
也

九四旅于處得其資斧我心不快

震行故旅艮止故處兌金爲刃巽木爲柯故爲斧
旅人之所用也四剛居柔能順承五爲所禮貌故
旅於可處之地而得其資斧如詩所云適館授餐
者也然不能得位以行道雖溫飽而不敢懷安故
心不快也姚舜牧曰季孟之待孔子所以行也國
中授室孟子所以去也

六五射雉一矢亡終以譽命

離爲雉又爲矢卦自否變五三易而成離故射雉
五上而離下故亡矢兌爲譽巽爲命順四成兌應
二成巽故兼得譽與命也士君子入人之國而欲
行其文明之道是射雉也未可遽得不免一矢之
亡然柔而得中巽順而離明故終能信友以得譽
而獲上以得命是所亡者小而所得者大也象之
貞吉五有之焉此爻不取君位者王者無旅故也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離爲鳥爲火巽爲木爲風在木上故爲巢遇風火
故焚也笑與號咷皆兌口故離爲牛兌故喪也上
剛而亢與九三同故三焚次而上焚巢先笑巢故
也喜得位也後號咷焚故也悲失位也夫上之焚
巢亦自致之不悔其剛亢而號咷怨懟是其心終
不順也心失其順故有喪牛之象焉旅而喪牛於
疆埸則不可行矣故凶也大壯喪羊失其狠也旅

喪牛失其順也狠可失也順不可失也合觀六爻柔多吉而剛多凶旅之小亨不益信哉

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

陰伏陽下曰巽陰上往則從陽故利二五剛中正大人也天地之化起於震巽震一陽生巽一陰生陰爲小故巽者小卦也陽生必亨陰生亦亨五月陰姤品物咸章是天道之以小而亨也人心亦然

沉潛卑遜理通事順是人心之以小而亨也巽順而无險阻故利有攸往資陽之剛以濟其柔故利見大人以二五之中正爲則斯剛柔相濟而適得其均小之亨者永無弊矣

初六進退利武人之貞

初在重巽之下過於小者也疑而寡斷進退不果故利用武人之貞武人者有進無退者也以初過柔雖以武爲貞必不至於過剛也求也退故進之此之謂也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽爲木奇木上橫偶木下峙牀象也互兌口舌故爲史巫二剛得中故能用巽五在上而二巽之在牀下也初在下而二亦巽之又在牀下也用史巫者爲其能以人意通之神又以神意通之人也二當申命行事之時而介上下之交故往復紛若達民隱而宣君德則五之建中表正者達於天下矣

故吉也

九三頻巽吝

三重剛而不中強巽而不久故頻失而頻巽唐鶴徵曰有巽之疑兼巽之躁是也頻巽如是則作而忽輟不巽固吝致恭而過勞其巽亦未嘗不吝也

六四悔亡田獲三品

互離爲網罟爲戈兵田象也巽利三倍故多獲三品上中下三殺也內卦三爻分上中下故曰三品

六四重陰宜有悔也柔正能巽與初同德而順乎二三之剛故能俱獲其心以上巽乎五是大臣不自用才而用人之才合羣策羣力以事君則不止悔亡而其功有大焉者矣蘇濬曰田獲三狐去小人也田獲三品用君子也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五正而得中所謂至善也貞固守此止於善則

事皆吉而悔亡矣无不利者承彖詞也巽陰所自始陰主成故无初而有終也易之爲道化陰歸陽而已蠱之先甲後甲用乾震也巽之先庚後庚亦用乾震也後天卦位震東兌西震納庚先震三卦爲乾後震三卦爲坤甲之先後艮陽終則震陽始乾行也庚之先後坤由兌以歸於乾亦乾行也蠱以巽而壞故用震啟乾以振巽陽治陰也巽之過必蠱故用震統巽以歸乾陰返陽也巽之不爲蠱者惟九五一爻故蠱於卦言巽於五言也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

互巽兩牀巽利爲資巽木貫於兌金斧象也上居巽極窮無所往返而借四以巽九故亦在牀下然二之牀下順於初以制事用柔所以濟剛上之牀下順於五以取容用柔而並失其剛故喪其資而不能行喪其斧而不能斷也雖以順爲正有似乎貞而喪所守以媚人未有不凶者也故巽以行權非以爲諂君子宜審辨焉

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞

陰陽相悅曰兌陰附陽陽下陰是相悅也其在人則爲不言而心悅又爲人與人相悅也內外皆悅有亨道焉然不可以不貞也人情惟悅爲易流必察其所以悅己者皆出於義理之正而非以從欲所以悅人者皆本於性情之公而非以徇私然後

亨可大而兌可以久也

初九和兌吉

兌正秋其德爲利義之和也故曰和人生於元其性本和心牽於物失其和矣初陽剛處下不比陰柔存其性而絛和無牽係之累率其性而致和無乖戾之私是元善之長達道之行也故吉

九二孚兌吉悔亡

二比三陰出與物接宜有悔也幸其剛中不牽於

物而閑邪以存其誠其孚既積則義理有以悅心人亦信而悅之所行皆吉而比陰之悔亡矣初爲率性之道二有復性之學也

六三來兌凶

三在內卦陰柔不正爲悅之主又應上六之陰柔凡外物之可悅者皆感之而來我開其隙物遂乘而入之非物之來我有以來之也欲動而失其性則妄悅而失其道其凶必矣是故性定則貞而吉情牽則不貞而凶不可不審察也

九四商兌未寧介疾有喜

四在兩卦之間上承九五之中正而下比六三之陰邪所謂見道德而悅見紛華而亦悅者也二者交戰未知孰勝故商兌不決也人心惟危故未寧不安也覺其心之不安自求其理之可安而交戰之疾乃不藥而自愈矣

九五孚于剝有厲

兌秋之終九月爲剝故言剝謂上陰也五陽剛中

正有兼容并包之量而以至誠待人故雖剝陽之一陰亦孚而信之然善柔便佞以近比而易入惟常存危厲之心則成其孚而不受其剝其孚於剝者正其孚於兌者也親正人聞正言不期益而日益猶長漸高而人不覺也親小人聞諛言不期損而日損猶火銷膏而人不見也有厲之戒所由設也

上六引兌

三上二陰皆可悅而人悅之者也三在內卦是悅之心在內而招物使入故曰來上在外卦是悅之物在外而誘心使出故曰引也極美麗之觀使人見可欲而自動極諂媚之巧使人受欺而不覺此宜有凶焉然而不言占者引之而人不從則無罪焉引之而人從則是爲所引者自致之耳故不責引者所以專責受引者也可不戒哉

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

風行水上曰渙五爲王艮爲廟坎爲川巽爲木離舟震行故利涉也渙者散也人心散而不合事權散而不振皆是也渙不亨而言亨者有可亨之道也亨渙之道必有萃渙之德又有濟渙之才人心之散當有以聚之如王假廟極其誠敬祖考來格其所以聚神者卽其所以聚人者也事權之散當有以收之如人在途利用舟楫以濟不通凡用人才以圖治猶用舟楫以涉川也以誠萃人心以才濟國事此道可以常行貞固守之則渙者萃而萃者永不渙矣故利也

初六用拯馬壯吉

坎馬美脊故壯也初不言渙者尚未渙也未渙而將渙有以拯之則不渙矣何以拯之用馬壯可也民者上之馬也不壯則雖欲拯之而恐有所不及

厚其下則壯以是拯人心之將渙必有濟矣故吉也

九二渙奔其机悔亡

机與几同二身初足几象也卦自否變四來居二所謂剛來也離陽之類下奔於陰乃陷於險宜有悔也然初者二之民也民猶水也可以覆舟可以載舟九二剛中善撫初而用之如得其几可以憑而安焉則渙奔之悔亡矣雖陷於險但得人心則

無不濟是假有廟者乃涉大川之本也

六三渙其躬无悔

三陰居陽才弱志剛又互震自內往外行而不止是忘其身以濟國故曰渙其躬也王臣蹇蹇匪躬之故何悔之有成敗利鈍非所逆覩而志可則矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

坤爲朋故曰羣巽爲高故曰丘卦自否變四由三往裒其朋而從乾是渙其羣也公忠無黨善之大而吉之至也然非徒渙而已公爾忘私合異爲同

散小羣而得大羣是渙之中卽有萃焉此非常人思慮之所能及也蘇洵曰夫羣者聖人之所散以混一天下者也

九五渙汗其大號渙王居无咎

坎水爲汗巽命爲號風行雷厲大號也五在中王居也王者出令者也將以革天下之渙則必訏謨定命布告四方以收人心如汗由中出浹於四體而鬱積盡散所謂汗其大號也當渙之時王者安居不動建中表正以爲民極使四方之人心環向而有所係屬則雖居而無懷安之咎矣蓋汗號者涉川之先聲王居者假廟之精意也

上九渙其血去逖出无咎

坎爲血卦受傷者也上應六三巽風散之故渙其血爲是能弘濟艱難以出險者也險既出則可以居矣然易之爲道在險者貴出出險者戒入上居卦外巽體高潔故功成身去超然遠出避世以逃

名可以遠害而无咎也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

水止於澤曰節有所制而不得過也制其過所以止於中節而得中則所守之節皆天理之自然亦人情之所便所謂中節之和也故亨若制之太過使事有不順而心有不安則其節卽苦矣自節而苦

則拂其性而不可常守節人而苦則逆其情而不可通行故尚節而戒苦歸於中而已矣

初九不出戶庭无咎

互艮爲門庭門偶而戶奇二前偶故爲門初前奇故爲戶也震行而艮止之故不出也初在下而無位應四而遇陰閉在前而行塞故不出戶庭當止而止也當止而止者待其可行也故无咎

九二不出門庭凶

二互震於時爲卯闢戶之時宜出也艮止在前故亦不出居應五之位非無柄也遇同德之君宜往濟險也前遇偶而互震之大塗非有所阻也而止而不出上不得其佐而下不被其澤其失大矣故繫以凶深戒之也

六三不節若則嗟若无咎

三柔而多悅則心易肆澤滿而將流則事易侈將有不節之勢焉故曰不節若互震而知懼故若有嗟焉猶憂之也既憂之則可以无咎矣震无咎者存乎悔此之謂也

六四安節亨

應兌而悅故安互艮而止故節也四以重柔之質上承中正之君將順其美敬守其法制節謹度安而行之承宣一王之制以節儉化天下其道大行故亨也

九五甘節吉往有尚

九五剛尊所謂當位以節中正以通者兌爲悅又爲口故甘也發而中節謂之和故節之中正未有不甘者也甘節則已行之而宜故吉往以節人人亦不苦而信從者衆故有尚也論語曰禮之用和爲貴先王之道斯爲美小大由之此之謂也

上六苦節貞凶悔亡

居節之極窮而不行故節而自苦水之性行則甘止則苦故節之過中未有不苦者也苦不可貞而

上必貞之自入於窮故凶然士固有棄利逃名固窮而獨行其志者雖無甘節之吉而亦無不節之嗟故悔亦亡論語曰與其不孫也寧固此之謂也

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

誠能動物曰中孚魚善隱巽也豚喜澤兌也巽木乘風以行於澤利涉也卦象中虛分二體則中實中實者有主也誠也中虛者無欲也所以誠也中孚豚魚連卦名而爲詞也豚躁魚冥最難孚者也至誠相感使如豚魚者無不信則吉矣人皆信從何事不濟雖以之涉川可矣然誠之動物非一日之積也純而不已久而能徵斯明動變化之功成焉故利貞不息也至誠不息而天下之道備矣

初九虞吉有他不燕

初悅體故虞外應四有他也中孚貴於初心任天而動不雜以人理得心安故虞而吉若初心不純而計較於應感利害之際私意起而有他則心術擾而不寧故不燕也順理則裕從欲惟危審之於初謹幾所以立誠也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴澤鳥感秋而鳴兌爲澤爲正秋互震善鳴鳴鶴象也二爲陰位在艮山之下兌澤之中故曰在陰初爻在下爲子震鳴兌鳴是和之也靡係戀也二與初同德同體聲應氣求出於自然如鶴鳴於此子和於彼孚之至也二欲與初同孚於五因設爲二語初之辭我有九五之好爵吾與爾同心向慕之好爵者秉彝之良與靡者懿德之好此中孚之大者也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

震爲鼓艮故罷兌澤爲泣兌口爲歌也二和五故得君三越五而應上得其與巳匹敵者而非孚主也故鼓罷歌泣哀樂不常巽疑而不決也能如四

之亡其匹而從君則中有主而孚道得矣

六四月幾望馬匹亡无咎

月望於乾兌乾左巽乾右卦兼巽兌皆與乾近故幾望也互震爲馬比三而應初其匹也艮爲喪故亡之四處近君之位如月幾望盛滿可愛必盡絶其朋黨專心一志以事君如馬之亡其匹焉則孚積而君信之乃无危疑之咎矣坤喪朋以從乾泰朋亡以上交皆此義也

九五有孚攣如无咎

五中實故有孚互艮手故攣如陽剛中正以居尊位所謂孚乃化邦者也天下之臣民衆矣其情僞亦不一也故不難於孚初而難於孚三初虞而三不常也不難於孚二而難於孚四二和而四有疑也必積其孚誠與下固結至於攣如而不可解則以君臣之一德致天下之一心而人君之孚道乃克盡焉故无咎也

上九翰音登于天貞凶

巽爲雞雞鳴必振動其羽故曰翰音上爲天位是登于天也雞本微物而其音遠聞人之無實德而有虛聲者似之夫處士以名而來上之聘小臣以言而得君之寵此亦偶有之事但不可恃以爲常若以此爲貞而好名不已則必凶矣故孚貴中積不貴外著聲聞過情君子恥之

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰過於陽曰小過天下之道中而已矣不可過也然亦有當小過者如君子常過於厚矯枉必過其直之類過乃所以就中故有亨道但利於守正不失時宜耳小過之義但可施之小事若大事則不可過以二五陰小而得中三四陽大而不得中也卦有飛鳥之象故爲鳥音以示意言鳥之飛不宜

上而宜下蓋上則用力勞而有意外之患下則用力省而得飲啄之安也人事亦然上人者不宜過下人者宜過是以難進而易退惡亢而喜謙準此以往所過者小而其吉則有大焉者矣此小過之貞乃其所以亨也

初六飛鳥以凶

二陽在内鳥身也四陰在外鳥翼也初上在其兩端翼之翰也鳥翰之力過於鳥身翰飛而上鳥欲

下而不能是以之飛者即以之凶也初本下止以應四而上動如人附勢要以進身或因之以罹患上下之際可不慎哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

二當陰過之時故有過陽之事柔而得中又有過陽之道三四五皆在二上故有祖妣君臣之象焉以陰陽言則四祖而五妣也以上下言則五君而三臣也四可過也故過四而上遇五是爲過其祖

而遇其妣也五不可過也故不過五而下遇三是爲不及其君而遇其臣也過與不及皆非中也當其可而爲之則皆不失中故俱有所遇也

九三弗過防之從或戕之凶

艮止爲防巽入故從兌毁故戕也三與上應有災眚者也當小過之時陽不能過陰既不過而制之則當止而防之若不防而反從之彼將挾與俱飛必有戕之者矣不宜上宜下此之謂也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

居柔應初不上而下合小過之義焉故无咎比而承五又宜上行五不可過當思所以遇之委曲啟沃期與相合可也震體剛動往有厲焉故必致其戒謹當善用其剛以求合乎中而亦不可永守其不往之貞也小畜陰畜陽也故陰以爲貞則厲欲其從陽化也小過陰過陽也故陽用永貞則不可欲其往化陰也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

此小畜之彖詞也小畜之密雲互兌爲之也小過之密雲亦互兌爲之也小畜之不雨陽尚往而不與陰和也小過之不雨陰已上而不與陽和也四互兌爲西在外卦故曰郊自我西郊責四之不善遇五也不雨由四則雨亦由四震爲侯故曰公初二在山下巖穴也旹坎爲矢互巽爲繩以繩約矢弋象也言四不能和已上之陰當和在下之陰如

公用弋不取飛天者而取在穴者則陰陽和於山川亦未嘗不可雨也密雲不雨卽不可大事之義取彼在穴卽宜下之義

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

卦以五爲君故四弗過而遇之上在五上不遇而反過之是陰之過已極也上初俱爲翰鳥以兩翰相麗而飛故曰飛鳥離之也兩翰齊飛上而不下則初以之凶者至上而果凶矣是謂災眚諒之也

亦責之也上之過而致凶雖曰天災抑亦人有眚焉與其悔於終而莫救不如愼於始而不過之爲愈也

䷾ 離下 坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

水上火下曰既濟是乾坤之互藏泰否之相接坎離之儲精也心腎交則氣順陰陽交則化行剛柔交則德進上下交則志通故既濟未有不亨者也

然陽大陰小其性情固殊焉既亨之後大者必處盛而危明小者或恃勢而肆志故必小者皆貞各正其位各安其分而後亨可保也蓋六爻之位柔皆乘剛既濟之初餘孽猶在制防新立雖有小人亦循分秉禮而可以獲吉及其終也以晏安廢事以逸豫滅德則小必加大而禍亂作矣循環倚伏間不容髮不可不思患而預防之也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎爲輪初在後故曳之坎爲狐初在下其尾也既濟則輪在水前從後曳之人近於水故有沾濡如狐之濡其尾也險難既出恐其輕進故既濟之初即曳其輪跬步不輕進也以急於曳輪之故至於濡尾而不惜蓋離明見幾人視以爲坦途者彼視以爲陷阱也思患深而防患預矣故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

二重柔離中女故爲婦離爲雉爲翟茀坎盜之故

喪也坎爲能逐離麗故勿每爻當一日一卦六爻循環數之至七日而復其本位故得也既濟之後人皆出險則爭競之心生焉二柔應剛有如婦也故不曳輪而前往小人忌害或竊其茀而使不行與之爭進也二柔得中故不逐而靜俟之至七日而復得焉躁而競者勝負未可知靜而俟者不久而自定其勿逐也乃其所以得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離在南極南之國多好鬼故曰鬼方離爲甲兵故伐之離數三故三年三之承乘皆陰而險小人也既濟之久内已治安則好大勤遠之事生焉故取高宗伐鬼方爲象其事則殷武之詩是也以高宗之賢明伐鬼方之小國猶三年而後克之見用兵之難也凡兵端之開皆起於小人故戒以小人勿用杜用兵之源也此與師上同義聖人之所以仁天下也

六四繻有衣袽終日戒

繻當作濡袽敝絮也互離爲舟入坎爲濡變乾爲衣互兌毀故爲袽在離上故終日四多懼故戒也既濟至四已過中矣釁隙將生如舟中有濡漏之兆也衣袽所以塞漏故有之備之也自朝至夕刻刻戒懼有備患之具而又有防患之心此保濟之道也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

先天離東坎西故有東西鄰之象離爲牛坎爲血故殺也坎有孚故利用禴殺牛盛享而不如禴祭之受福者東鄰離也外明而中虛是誠不足也西鄰坎也外暗而中實是誠有餘也夫祭與其誠不足而禮有餘也不如禮不足而誠有餘也五爲濟主保泰持盈必有實心與實政焉故教以實乃受福此祈天永命之本也

上六濡其首厲

初爲尾上爲首在坎終故濡也上濟久矣而又濡者不能預防而患又至也才柔不濟故濡其首此與大過之滅頂象似而義殊彼過涉以罹災此則狎水而自溺也不言凶而言厲者易戒也上之濡首本其自取能知危懼而速改之則濟猶可保也需之三曰自我致寇敬愼不敗也其斯之謂與

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上水下曰未濟坎爲狐在下卦故曰小互坎至於五爻是汔濟也初爻陷於坎窞是濡尾也坎離不交不相爲用剛柔失位事猶未成故曰未濟夫未濟者非不濟也有待而濟也六五柔得中而剛柔應終有協力出險之功是未濟者終於克濟故亨也然天下事無不可爲而特無爲事之人必雄才碩畫愼始圖終而後可有濟若智淺力弱不克致愼雖奮發於事始必隳敗於垂成如小狐之汔濟而濡尾其何利之有哉是故善求濟者自始事以至於終事不可一刻而不敬愼也

初六濡其尾吝

未濟之初宜濟者也以其才柔不能勝任故方濟而卽濡其尾則終不濟矣不能濟已焉能濟人吝孰甚焉既濟之濡尾急於曳輪也未濟之濡尾輕於涉水也彖之濡尾不續終也爻之濡尾幷不能愼始也

九二曳其輪貞吉

九二應五宜濟者也以其得中量時度力懲初之輕濟而濡尾故曳其輪而不進非不進也待其可進而進也此出處之正能固守之必獲吉焉蓋寧靜可以致遠整暇可以御變曳輪之貞即濟世之具也

六三未濟征凶利涉大川

互離爲舟以浮坎上涉大川也三在卦中則宜濟

矣以其才柔故尚未濟非時不可力不能也不能濟而往濟必有凶焉然非終不可往也已無才宜資人之才能求賢以共濟如來舟以涉川則利矣戒自用而勸用人也既濟九三承乘皆陰故戒用小人未濟六三承乘皆陽故勸用君子也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

既未相綜未四即既三也故伐鬼方之象同四多懼故震也封以大國而又賞之故曰有賞于大國也四比應皆柔宜有悔焉上承五柔主也四守其居柔之貞不躁於動君臣相得安靜以俟其濟則事皆吉而以柔應柔之悔亡矣然未濟之時非無事也四變爲震能動者也故又用其震動之才以伐鬼方三年不懈以期有賞于大國則用貞以處常用震以應變而濟道得矣伐鬼方一也既三憂其憊而此喜其賞者彼剛在離上主兵者也故曰高宗此剛在離下將兵之臣也君不可以好大喜

不可以懷安位不同也既濟則宜用靜以保之未濟則宜用動以通之時不同也時位不同而義異易教也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

柔中故貞離明故光坎實故孚也五爲濟主未濟者已濟矣執柔守中安靜以俟治化之成德與時俱隆故事皆吉而无　焉離明得中盛德之光煥然著見又能下應剛中之臣盡忠尚賢以輔主德

明君子之光皆孚誠之著也君臣同心剛柔互用則坎承離文離資坎質坎升離降而既濟之功成矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

坎爲酒上爲首下應坎故濡也有孚蒙五爻之詞也三陽同德五與之孚則上亦在所孚之中矣以有孚之故笙黃酒醴以相晏樂所謂需于酒食也道當如是於義无咎然酒以成禮不繼以淫若好

樂而荒至於濡首則於有孚之道失其是矣是因坎之孚而反失離之明也誠而不明無私心而不當理則桀之而可矣是故光而有孚者文質之得中孚不失是者誠明之兼至文質者王道之要誠明者聖學之本也易終於此其旨遠矣

御纂周易述義卷之五

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

夫子以天道君道明乾之義易中言大者皆謂陽乾體純陽故首以大哉贊之元者乾德之首生氣之始物有氣而後有形故萬物資乾元以爲始亨則元之長利則元之遂貞則元之成貞復起元而爲物始繼天之命於穆不已故曰統天統者總繫

之辭元氣無所不貫雲行雨施者元化之流行品物流行者元功之發育此天德之元亨也聖人全體乾元於天德徹終徹始而大明之元貞者乾德之始終也乾之四德備於卦之六位潛見飛躍各以時而成六龍卽六位言其一定而不易謂之位言其變化而無窮謂之龍時成者乾德之定位時乘者體乾之實功統天者乾德之全體御天者體

乾之大用此聖人之元亨也乾元生物之理推其本始則曰乾元著其發見則曰乾道一元之氣渾然而已自元而亨而利而貞而起元乾道之變化運行不已而萬物所秉之性所受之命小大於以各正而無不利元氣之妙合者曰太和保合則凝聚貞固而有以爲發育之本是天道之利貞起元而循環不已者也聖人體乾道以立君道亶聰明作元后是曰首出作之君作之師庶物咸資其教養萬國同享其平成一如乾道之變化而萬物各正焉保合焉此聖人體乾德之利貞以安天下也天德王道一乾元盡之矣

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤純陰陰主成乾之所始坤即成之乾元之所統皆坤元之所際故配乾之大而贊以至哉乾元在坤則曰坤元非有二元也萬物於乾受氣以資始於坤受形以資生有始而後有生生物者天之功坤惟順以承之是則坤之元也體乾之厚持載萬物其德合於乾之无疆其靜翕也包含弘遠而無所不蘊其動闢也光明盛大而無所不被品物遂焉嘉美會焉此坤配乾之亨也牝馬陰屬故曰地類龍飛於天馬行於地與物同氣健性亦同故能行地无疆主乎柔順故曰利牝馬之貞法坤之君子所行當如是也乾以易知故言大明坤以簡能故言攸行陰從陽爲順後之爲言從也先乾而動則迷而失道從乾而動則順而得常西南得朋乃與陰而爲類東北喪朋則從陽而有慶得喪各有其則而得其所安持之以正此君子安貞之吉應地之无疆者也孔穎達曰地體安靜而貞正人靜而能正即得其吉應合地之无疆也

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿
盈天造草昧利建侯而不寧
卦之以屯名者乾剛坤柔交於此始交則事變以
起其始也艱屯而未遂難之所由生也以震動交
坎險之中動以求亨遇險而能自守其正其亨乃
大陽在陰中則激而爲雷氤氳鬱結至蒸而爲雨
則陰陽和洽而其動也滿盈天造天運也當草創
雜亂冥昧晦塞之時利建侯以自輔尤當無敎逸

欲有邦不可遂自寧也震長子出可以守宗廟社
稷以爲祭主故利建侯坎爲勞卦不寧之象
蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求
童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆
則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
艮山之下有坎水之險地之蒙也內險不可安外
止莫能進人之蒙也所以能亨者坎爲通本有亨
道互震又能以亨行也九二先知先覺亨先在已

因以其亨行剛中以亨一卦之蒙當其可之謂時
無過不及之謂中所謂以其昭昭使人昭昭者也
五下求二志自相應二惟剛中故應不窮而告有
節也若不止於初而至再三則爲瀆瀆而仍告之
則蒙不惟不能聽受愈增疑惑反瀆蒙矣故不告
也從初不瀆以正養人之蒙蒙得所養而一出於
正作聖之基端在於此始於蒙終於聖一利貞而
已

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有
孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功
也
需有待義謂之須者上下相須而險出故待也坎
險在前而能不陷者剛健而已剛則能斷健則知
險既有定識又有定力不肯冒進以陷於險揆之
於義自不至於困窮矣九五陽實爲有孚中德爲
光亨居正爲貞吉以是而位天位則能致治而成

大化需道之至善也需不進也非不往也惟不輕
進是以往而有功大川可涉而險出矣畏懦不濟
非所以爲需也
訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得
中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉
大川入于淵也
凡訟之成皆以險健上剛聽訟者也下險訟者也
險而健者内藏險而外濟以健好訟固在下下何

以險而上制以健徒健而不相孚則交訟而不能
使民無訟皆訟道也凡卦往上謂之往來下謂之
來剛來而得中謂九二居內卦而得中也剛實故
有孚得中故情窒而知惕是以不成訟而吉也終
則成而凶矣九五中正天理之至當也尊尚中正
之人自屈以理何訟之能成不上從天理之正則
下陷人欲之危故涉川則入淵矣淵坎底之象也
師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險

而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
師貞非徒以己正也以衆正也天下有不正以衆
正正之乃爲王者之師孟子謂行一不義殺一不
辜而得天下不爲故曰能以衆正則可以王矣剛
中而應爲將之道也不剛則无威嚴而不足以服
衆不中則過暴而無以懷之有剛中之才而六五
之君爲正應則信任專而能有成功矣行險而順
行師之道也兵凶器戰危事不得已而除殘禁暴

則上順天道下順民心雖行險而以順動也用兵
以去害猶用瞑眩之毒藥以攻疾毒之乃所以安
之故民悅而從吉又何咎也坎爲行險爲毒坤爲
順爲民從夫兵以正舉以順動猶不免於毒天下
故雜卦傳以師爲憂聖人不得已之心可以見矣
比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中
也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也
物相親比吉之道也比有輔義五以陽居尊下皆

親輔而順從之如水與地之相親輔故吉也正坤
互坤皆在下故爲下順從剛中之德在內卦爲初
筮師道也在外卦爲原筮君道也剛爲天德元也
居中得正能永而貞也所比如是何咎之有一陽
在上與下之四相應下賴上以相統上賴下以爲
安上切於應下不遑寧處而綏之故下亦急於應
上方來未已而比之也夫以五陰從一陽則上亦
在所比之中乃居卦之極以柔乘剛則自外德化

而比道以窮所以爲後失凶也凡言窮皆示以當
變變則通也

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志
行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

凡五陽一陰之卦以陰爻爲主小畜四柔得位以
主畜下三剛受四之畜而應之上兩剛助四爲畜
而應之是以陰小畜陽大也以卦言則內剛健以
立心外柔巽以應事以爻言則九五剛而得中六

四與之合而志得行所以能亨見亨不在小也尚
往者陰有畜而陽未和雲氣尚往而雨不成也西
郊屬兌宜有澤物之施而施尚未行澤不下究然
曰未行則非終於不行者矣

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛
中正履帝位而不疚光明也

卦體以兌之柔履乾之剛躡之而進動有危機而
不見傷害者卦德以兌之說應上之乾柔順而不

失其宜是以雖履虎尾而不咥人得亨道也夫說
以應上亨固在下爲人上而使民心說應於下則
上亨者自在上九五剛健中正德與位稱履道之
至善故不疚光被四表極文明發越之盛亨可知
矣互離光明之象

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交
而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外
小人君子道長小人道消也

泰坤往外乾來內一往一來合而言有交之象分而言有內外消長之象天地以氣交而萬物之生遂上下以志交而君臣之道孚此吉亨之象在合而有交也以內言爲陽爲健爲君子而君子之道日以長以外言爲陰爲順爲小人而小人之道日以消此吉亨之象在分而有辨也君子小人迭爲消長惟上下交而其志同方與君子有相孚之美而不授小人以迎合之機健順者陰陽之德內陽而外陰故內健而外順斯其心內足以勝私而外順乎理是以內君子而信而任之外小人而疎而遠之內故道長外故道消至泰道之成且胥小人而化爲君子矣

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否泰反其類故否之辭皆與泰反天地不交而萬物不通閉塞剝落之時也上下不交君驕而臣諂也天下无邦君子爲邦家之基无君子則无以爲邦也陰柔在內陽剛在外色厲而內荏者也親小人而內之而其道日長疎君子而外之而其道日消此否之匪人所以不利君子之正道也否泰之故端由於君子小人之消長雖曰氣運豈非人事哉

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

同人大有五剛一柔並以柔爲主柔何以能同人惟得位則至正至大得中則無黨無偏應乎乾則以陰從陽以人合天而無人之弗同矣易有天行有乾行天道自然之運曰天行以人行天之健曰乾行以乾而行則畛域化而有于野之亨艱險濟

而有涉川之利矣以卦德言文明則能察理剛健則能克己以二五言中正則內無私心應乾則外合天德此皆君子之正道也人心之同然者謂之志君子以正道通之正者感而通不正者化而通焉則焉往而不大同哉

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

同人柔在下曰得位得中而應乎乾主應者而言

也大有柔在上曰得尊位大中而上下應之主應之者言也以柔中而居尊位則中非尋常之中而爲大中所謂居得致之位又有能致之資者也是以上下合而應之而五剛所有皆爲五有有安得不大乎所以元亨者以五之德言也乾剛健離文明合而成五之德又順乎天理以時而行如離日之應乎天而行乎時焉此所以爲善之長而致嘉之會也剛健文明德之體也應天時行德之用也

惟柔能應天故上下皆應之柔之爲道至大有之五而德其至矣

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙所以亨者艮體光明來居於內陽下濟陰是天道下濟而光明也坤往居外是地道卑而上行也乾之上畫交坤成艮艮之光明卽乾之光明故謂之天道五震爲行盈者謙之反也觀氣運則見虧

盈之度考山川則見變流之形驗災祥則知禍福之理稽從違則知好惡之情四者自然之道故皆曰道變與流艮坎之象鬼神坎北方幽陰象也九三成卦之主以禮自處故謙抑而人尊之其道益光顯退然自下故卑牧而人敬之道高而不可踰越此君子所以有終也坤居上體故曰尊光艮之光也坤以故卑艮止故不可踰也

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫以九四爲主四一剛居五柔之中上承六五之君下應初六之民而坤衆皆順從是剛有應而志得行也卦德則順理而動動無不順所以謙忻和悅而爲豫也豫順以動雖天地之大且如之而況建侯行師尤人和之可驗者乎氣機之適復天地

之動也順其常運則日月之行無過差四時之序無愆忒也政教之張弛聖人之動也順其常道則獄訟衰息民志大畏協於中而民服也天地聖人皆不能違豫之時義不誠大哉艮冬春之交坤夏秋之交有四時不忒之象震威坎律有刑罰清之象

隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨之卦體震剛來居於內而下於兌柔之下是能以上下下以貴下賤者也卦德下動上說動而以說行之隨道之善也震出兌入天之時也出與俱出入與俱入所謂隨時也有元亨利貞之德而又无咎則能隨時時者理之所在當其可之謂也君子之於天下隨乎時而無容心焉其動其說一惟其時其義豈不大哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉

大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱之卦體艮剛居上而不交乎下巽柔居下而不交乎上卦德內巽外止巽固進退不決止又無健行之才此所以積弊而至於蠱也蠱非有元亨之義曰元亨者蠱之時必得大善亨通斯足以飭蠱而天下治也往有事者飭蠱當如涉川不可以無事處之也互震爲往有事艮有成終成始之[illegible]

之終即治之始天行必然之數也先而慮其所以始後而圖其所以終非體天行之健者不能也此飭蠱之道也

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨以卦體言二剛浸長上逼四陰如水之浸物以漸而進也以卦德言下有說而上有順雖挾剛長之勢而無恃壯用罔之虞以二五言二剛得中而

五爲應助又有剛柔相濟之美也元亨利貞天之道也臨之浸而長說而順則君子之亨剛中而應則君子之正大亨以正蓋以人之事而合天之道矣云八月有凶者履霜之戒金柅之繫尚在一陰方長此於二陽方進已見二陰之長而陽消不久以見持盈思永道在幾先遲則無及故曰懼以終始其要无咎

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀以卦體言則二剛之大爲四柔所觀而在其上以卦德言則順於民而巽於己以九五言則居中得正示表儀於天下所以爲觀上有精潔誠敬之德顒然可仰則在下者咸觀感而化言感應之神也神道者可默契而不可名言天有神道於穆而四時行聖有神道爲恭而天下平不言之教無爲

而成所謂不薦之孚也巽風行於天上有神道之象巽爲春夏之交坤爲夏秋之交互艮爲冬春之交有四時不忒之象巽申命設教之象坤順在下天下服之象

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

頤中有物必噬以嗑之噬嗑而亨者雷火一氣而剛柔以分剛不過暴柔不過縱也震動離明動則

能斷明則能察此二體之分而得噬者也雷合電而動以明章電合雷而明以動章威與照相須以成用此二體之合而得嗑者也故亨也其曰利用獄者主六五言用柔得中上行居尊雖不當於剛中之位而施之用獄則爲利也蓋訟之未成利見剛中之主獄之已成利遇柔中之君趙汝楳曰彖言利用獄疑當以剛能斷制而聖人歸之六五之柔中其哀矜惟良之義乎

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

柔來文剛剛之文皆坤柔之著見故離明於內而無不亨剛上文柔柔之文皆陽剛之發越故艮止於外而小利有攸往剛獨言分以內卦爲主以剛交爲本也剛柔往來交錯成文天之文也人倫庶物各止其所人之文也胡允曰聖人南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變觀君臣父子兄弟夫婦朋友之文而導以禮樂風以詩書彰以車服辨以采章而化成於天下

剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝有剝落之義以五柔而變一剛侵蝕之使墜落也不利有攸往以小人之道方長不至善類盡銷不止也治剝之道聖人教人以觀象而得順止之義焉坤順艮止止亂以順止小人亦以順蓋逆而激之則受其摧剝靡爛之禍順而止之則可善其潛移默化之機夫消息盈虛天道循環剝之時處其消處其虛君子尚之消息虛盈各順乎天乃有以主持乎氣數而徐俟其來復也胡一桂曰順而止之固止小人之進亦止君子之去當剝亂之世一君子在上止而不去猶足爲世道之福也

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反

復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復何以亨以剝上一剛窮乎上而返乎下陽歸爲主陰去爲客故亨也震爲反生故曰剛反卦德動而以順行則一出一入皆在順動之中而朋類之來亦以我之順動爲動是以已得无疾而人得无咎也天行反復數以七日爲期君子去私從理撥亂反治以天行之健爲復也陽長則萬物有生息

之功君子長則天下望治平之福故利有攸往也天地無心以生物爲心復初一陽則天地所以生物之心也坤陰凝閉朕兆難窺惟一陽初動而生物之心勃然可見此生生一息之端倪實生生無息之全體也朱子曰天地之心動後方見聖人之心應事接物始見也

无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄外乾內震震剛得乾剛初爻來居乾內以爲動主是人心得天最初之理所以爲无妄也動而健則動以天而不失其所主之剛矣九五以剛居中在已正也下應六二柔順中正所應正也正則天命之當然也其匪正則不可有往乃猶以爲无妄而欲往焉又何之矣失其所主之剛而悖乎天命之正其何以獲祐而行之哉惟循理知命者跬

步不敢失正卽跬步不敢違天也乾互巽天命象震互艮往何之象

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜乾剛健艮篤實輝光以篤實畜養其天德止於天理當然之極故光華發越其德日新而無窮是所畜者大也艮陽在外有輝光象乾健行有日新象卦體艮剛居上尊尚在下三陽之賢卦德乾

健難制艮能止之尚賢則以人之正正已止健則以已之正正人皆非大正者不能故利貞也其天位曰尚賢食天祿曰養賢故以不家食爲吉居尊位而動合乎天則何險不濟故利涉大川以應乎天之行也畜有止義有養義惟止故養也曰新其德兼止與養二義尚賢養賢畜養之義止健畜止之義利涉應天則畜而通之義也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉

頤貞吉者養以正則吉也觀頤者觀其所養之得失而所養之得失一本於口實之自求故曰觀其自養也自養得正則飲食之道即是性命之養自養不得正則口腹之養止是飲食之人在人自養其正不正而已天地養萬物得其正則物遂其生聖人養賢得其正則賢者安其位而民被其澤皆以正爲吉也蓋天地有生長收藏之時然後物物得其養聖人有撙節愛養與民宜之之時然後萬民得其養故曰頤之時大矣哉不直曰養萬民而必曰養賢以及萬民者欲養民非先養賢勢不能徧也孟子曰仁者無不愛也急親賢之爲務此之謂也養萬物養萬民皆互坤象坤致養萬物者也

大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

兌巽本皆柔卦而以四剛爻合處於中是大者過也云棟橈者上下皆柔本末虛弱不能承中之堅重也棟則不亨而云亨者卦體剛過而中二五處兩體之中三四處一卦之中則能以中而救其過卦德巽而悅行巽悅皆柔道剛大而以巽悅行之則剛得柔之濟而不至於過矣以是而往乃得其亨也處大過之時舉大事而不過乎理則變而不失常窮而不失正故曰大過之時大矣哉

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往以功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習坎為重險險不重則險尚易出也於象為水兌為瀦水坎為流水瀦則易盈流則不盈也龍門積石無險不行而春夏汪洋秋冬斂潤潮汐往來隨月之盈虧以為消長是不失其信也云維心亨者二五剛中剛則實而有信中則虛而能通所以處險而得亨也險惟行則能出險故往必有功上坎天險崇隆不可升無形之險也下坎地險修阻不可越有形之險也王公法天險之無形而刑賞之威莫敢干犯法地險之有形而河山之固莫敢窺伺處險之時有險之用故曰險之時用大矣哉坎互震動為流水坎中實為信震足艮止故不可升山川丘陵坎互艮之象也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離以一柔附麗於兩剛之間附麗則錯然成文而華麗故曰麗也天下之物無不有所麗而後生明日月明矣必麗乎天而後明即五之天爻也百穀草木之化光明矣必麗乎土而後化光即二之地爻也六五之重明明矣必麗六二之正而後照臨天下而成文明之化是三才各有所麗也以主爻言六二以柔順麗乎中正柔順則非外炫之明中正則非私智之明以此自養所以能亨而有畜牝牛之吉也坎離為乾坤之正交故坎言天險地險離言麗天麗土百穀草木互巽象也

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸者無心之感無心於感乃無所不感故為咸也

卦體兌柔在上艮剛在下山澤之氣相通一感一應而彼此相與故亨也卦德內止外說人心之說易失其正惟止而說則無狥情縱欲之私卦象艮之少男下於兌之少女女守貞靜男先下之則得夫婦感應之正所以爲貞取女如是則吉也天地以氣感者也萬物說言乎兌而終始萬物者莫盛於艮天地無容心於其間也聖人之於人以心感者也所存者神而人心說應天下和平不期而致

聖人無容心於其間也寂然不動者性感而遂通者情於其所感觀之而天地萬物莫知其然而然之情可見有心感之豈咸也哉

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒爲可久之道卦體震剛在上巽柔在下以分正而可久卦象雷震風發交助爲勢以不相悖而可久卦德巽順而動以德有常而可久卦畫剛柔皆應以交不疑而可久故爲恒恒亨无咎而必利於貞者貞則所久者皆於其道不貞則非可久之道也天地之道以貞而恒久不已此以不易爲恒也而貞以起元終而復始如亥則有子晦則有朔冬則有春循環無端一息由是萬古由是此以變易

爲不易也天運有常日月麗乎天而得其常故能恒久以照萬物四時代嬗變舊化新而適合其常故能恒久以成歲功聖人純亦不已故漸仁摩義其道悠久而治化以成卽此以觀天地所以生物而不息萬物所以生生而不窮其情皆可於有恒之理見之矣巽終於坤一陽始而爲震震終於乾一陰始而爲巽終則有始之象

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而

長也遯之時義大矣哉

遯之亨身遯而道亨也五剛當位而二應之君子尚有可爲之勢小人猶有順承之心然陰道長盛君子見幾自守正其志而不降其志全其身而不辱其身與時偕行不係於應焉所以亨也是時二陰雖長然長以浸未遽剝陽故以貞爲柔小之利也遯之時在天遯之義在人惟識時勢者進退綽綽亨其道而弁以亨其身處遯之時義如此豈不

大哉

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者壯也陽長過中其勢壯也乾剛震動剛則能勝其人欲之私動則能奮其必爲之志其理壯也故名大壯其曰利貞則大者之壯即大者之正也合於事理之當而非出於强猛故既有其大又有其正夫天地之情一正大而已使陽居大夏以經其功使陰居大冬而不用此天地之情也人能以天地之情爲情則剛合天德動合天行其爲壯也可以配道義而塞天地矣俞琰曰復雷在地中天地生物之功伏而未露故聖人有以見其心大壯雷在天上天地生物之心已達於外故聖人有以見其情

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉之義以明進而盛也卦象離日出坤地之上愈進愈明也卦德順而麗乎大明合萬國之順以麗一人之明明以順麗而益進乎大也卦體離柔進而居上上有柔中之明主下有坤順之康侯明良道合相得益章是以康侯既錫蕃庶之馬於上而天子亦不靳晝日之接於下也

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明在地上則無所掩入地中則為所掩而明傷故曰明夷惟能掩而不能傷則處明夷之善也夫子因明夷之象而及文王箕子之事卦德內離文明外坤柔順文王用之內文明而懋緝熙之敬外柔順而敦服事之忠以此蒙犯羑里之大難而紂無所施其虐也云利艱貞者晦其明而不息其明箕子用之正固自守所晦者迹所正者志處艱困之中佯狂受辱蒙難而不降其志天下萬世之彝倫

攸敘係焉二聖人所處不同其善用明夷則一而已文王之難關天下故曰大箕子之難在至親故曰內五坎為難又為幽谷離為獄坤陰闇之皆幽囚之象也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

彖辭以巽離二體言故言女貞彖傳以二五兩爻言故兼言男女女之正由於男之正也二柔得正而居內卦是女秉順德貞靜自守不預外政而正位乎內也五剛得正而居外卦是男秉健德以義制事不牵內私而正位乎外也男天道女地道各得其正所謂造端乎夫婦察乎天地者也故曰天地之大義五天位二地位亦天地象也家人之尊嚴者惟父存君道焉母配父有小君之道焉其尊同故皆稱嚴君父母尊嚴以主乎上若子若婦若

兄弟肅然如臣民之承事於下則一家之父子兄弟夫婦正而天下之為父子兄弟夫婦者定故曰正家而天下定朱子曰上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽由同而異聖人欲合異為同卦象離火炎上兌澤潤下動而二體相違此物性自然之睽也婦人以嫁為行中少二女幼則同處長則各有夫家此人事當然之睽也然睽有可合之理卦德內既兌說外又附麗乎離明卦體柔進上行以居尊位得明之柔中應說之剛中說與明皆柔為主是以小事吉乃其時用則有大焉者天地異位睽也而陰陽升降成化育之功則其事同男女異姓睽也而婚嫁往來遂室家之願則其志通萬物散殊睽也而生長收藏統同別異合消息之宜則其事類可見睽者其靜而別合者其交而通不睽則無以為合而三才之用息矣此睽之時用所以為大也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇有艱難之義坎險在前不可前進故難也然艮止在後知其為險不冒而進知孰如之互離故能見互坎故知也見險雖以能止為知而濟險必以能往為功故往而西南乃得中道止而東北其道乃窮大人者濟蹇之人中正者濟蹇之道初爻而外皆當正位人人守其正而從濟蹇之大人則蹇濟而邦正矣坎睽蹇皆非順境處其時有其用故皆贊其大程子曰順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也

解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

遇險而止止在險內故蹇當險而動動在險外則解矣四以震主居坤體下眾陰順之是動而得眾人之助也二為坎體之中在蹇時險難宜濟則以往為得中道在解時險難已解無所事往則以來為得中道若有所往則宜早往早復乃為有功所

謂斂則有功也天地閉塞之時二氣鬱結不散條然而解則氣機鼓暢雷雨交作以動以潤凡百果草木枯者甲而甲者拆矣雷雨震坎之象百果草木震爲木爲蕃鮮爲萑葦之象程子曰王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損以三上爲成卦之主剛上爲益上柔下爲損下故曰損下益上其道上行損益命名皆就下而不據上者向秀所謂明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益是也損而有孚因吉而无咎貞而利往矣又曰曷之用二簋可用享者用損之道時而已矣萃之時大牲不爲奢損之時二簋不爲儉時在上以多儀爲應時在下以二簋爲應故曰

二簋應有時下本兌柔而曰損剛主二言剛也上本艮剛而曰益柔主五言柔也剛爲德長不可恒減損剛益柔非時不可也夫損而不已必虛虛又當益益而不已必盈盈又當損損益盈虛惟與時偕行而已聖人何容心哉釋損彖凡三言時明當損而損必因其時也

益損上益下民說無疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益以初四爲成卦之主剛下爲益下柔上爲損上故曰損上益下自上下下損四海之奉以益天下之不足所益在下而民說无疆則益又在上損萬乘之嚴以下天下之賢者所益在下而其道大光則益又在上卦所以名益也互坤爲民无疆亦坤象五陽爲大互艮有光明象中正者二五也中正之道何往不利乎木道者震巽也生生之道何大

川不可涉乎動而順理自能日進於无疆聖功之益也天施地生自能普利於无方天道之益也當損而損當益而益各惟其時故皆曰與時偕行天地之益萬物聖人之益萬民一而已矣乾以一陽索震有天施象坤以一陰索巽有地生象

夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

剝柔變剛自內潰之夬剛決柔因勢決之小人於君子常如剝果而使之隕落君子於小人常如決澤而使之行流君子小人用心之不同也卦德內健外說健則不怯懦以容其惡說則不猛烈以激其變是以有壅則決而無決不和必揚于王庭者以一柔乘五剛高據其位不可輕也孚號有厲則陽明不爲陰柔所蔽而陽德光矣是其危者乃所以爲光也君子與小人角終無獲勝之理但告自邑而不卽戎兵覇謀出萬全而一陰所加尚於五陽者至是乃窮窮也利有攸往非輕於一決但剛長則陰自消而復初一陽之長至是乃終也朱子曰觀剛長乃終之言聖人豈不欲小人之盡去耶但所以決之者自有道耳

姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛來謂之復復猶反若故佑之還君子之當然也柔來謂之姤姤猶遇若不期之會小人之天幸也取女者室家長久之道一陰而五陽則女德不貞不可與長久也然豈無其時無其義乎姤以坤之初六變乾之初九有天地相遇之象焉陰生五月於辰爲午南離之光所耀萬物相見乎離而蕃衍乎大夏品物無不章矣是姤之時也二五皆剛而位中正二五合而君臣遇明良會而庶事康其

道可久行於天下是姤之義也天地不遇不成變化君臣不遇不成治功男女不遇不成生育遇則盛盛則衰至所貴當其時謹以防之故曰姤之時義大矣哉

萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃之所以為聚者以德下坤順上兌說上以說道

使民而順於人心則下亦心說而順從其上卦體五剛得中上下順而歸之故聚也王假有廟者致孝以盡心致享以盡物上有以萃祖考之精神下有以萃天下之人心也大人者萃之主正已而物正者也萃而見九五大人則聚以正也物聚則宜備禮人聚則宜集事天道自然順之而已五為天五巽為命坤在下為順天命也陽唱陰和乾施坤受天地亦此萃也形交類感聲應氣求萬物亦此萃也觀其所聚而天地萬物之情可見見其情順其命而萃道得矣

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

坤居上體柔道上行而巽之一陰為主於內則自升上正惟其時故曰柔以時升巽東南之卦春之交亦地氣上升之時也下巽而上順可升之德也二剛中而五應之可升之會也德與會值是

以大亨用見大人得剛柔相濟之理有明良相遇之美故勿恤南征吉則升之志無不行而文治武功皆可進而日上矣

困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困以剛為柔所揜而得名坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜陽剛之困君子窮之象也困云亨者卦德不險而能說險雖處非其

亨說曰不失其常困無所失卽困卽通故亨其唯君子者歎美之辭明非陰柔所可當也貞大人吉者以二五剛中剛則有處困之道亨則出困之才也有言不信者處困求通在於修德徒尚口說更至困窮困之兌口不揜故以示戒也

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

井鼎皆有象井水火之大用也又非巽於木則火

不能自傳故曰以木巽火水非以木巽之則水不能上出故曰巽乎水而上水井之爲用無人不待以養亦無一日不爲人所資是養而不窮也改邑不改井者井因其處而二五之剛中不變剛中者泉之源性之德其體不易其用不匱者也汔至亦未繘井未成其養之功羸其瓶井失上水之用是以凶也孔穎達曰汲覆一瓶之水何足言凶以喻人之修德不成有初無終必致凶咎也

革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革上澤下火坎離水火相濟陰陽之正交也兌離皆陰水火不相濟非水滅火卽火涸水故相息相息則水火之性革矣睽革皆二女同居中上少下序則不齊但志不同行而爲睽少上中下序則已

齊遂志不相得而爲革卦所以名革也十干以庚爲革巳日在庚之先巳日乃孚者孚在革先則革而人信之矣卦德內有離之文明故能察事理而悉合乎機宜外有兌之和悅故能順人心而不駭其觀聽有大亨之理而能以正固守之如此則所革者必得其當而悔乃亡也天地陰陽相代四時成序以寒革也湯武除暴安民順天應人亦以孚革也天地聖人因時而革時未至不能先時旣至

不敢後故曰革之時大矣哉

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎之卦體自具足腹耳鉉之象因象命名故曰鼎象也下巽上離以巽木入離火之中而致亨飪鼎之用也亨飪之用莫大於祭與賓而祭莫大於上帝賓莫重於聖賢祀天尚質故止言亨養聖賢貴

多故曰大亨六五爲巽之主卑巽下賢廣其視聽故內而此心巽順外而耳目聰明也離爲目五爲鼎耳皆有離明之德故曰聰明以離柔則進而上行文明得其位矣以六五則得中而應二之剛剛柔得其中矣以此凝天下之重器則天祐人歸保世滋大有不大善而亨者乎

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

震來而恐此致福之道也後謂既震之後人心戒懼斯言笑皆中天則故曰後有則也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其中遠謂卦之外體邇謂卦之內體內外皆震遠邇驚懼當此之時乃能處之從容不喪匕鬯由其中心有主是以遇變不移豈不可以負荷天下之重器乎故曰出可以守宗廟社稷以爲祭主也帝出乎震有出象

艮門闕坎幽隱宗廟象坤土震稼社稷象

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮止也非止而不行之爲止也止乎時之所當止固謂之止行乎時之所當行亦謂之止動而不失時行之止靜而不失時止之止止道於是乎光明艮互震止中之動有時行象艮陽著見於外

有光明象朱子云人頗擾則昏昧中有定止則自然光明是也止其所者知其當止之所而止之如仁敬孝慈信之類程子曰事物各有其所得所則安失所則悖聖人所以能使天下順治惟止之各於其所而已卦有上下而無和應如兩山背峙兩人背立無應接之緣絶物交之累其動如靜其行如止是以內不牽於耳目口鼻四肢而不獲其身外不累於聲色臭味安佚而不見其人得以无咎也

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸有漸進之義言漸之進以別於他卦之進也女歸以漸而進故漸之進必如女之歸則吉也云利貞者卦位自二至五陰陽各得正位可以進而有功也得位則其進以正斯上下莫不正而可以正邦矣九五以陽剛之盛德居天下之大位得天下之大中是主天下之進而使無不出於正者卦德艮止巽順止則靜順則謙既靜且謙自無躁進之失有不動動斯達何窮之有劉槩曰物未有進而不上窮者動而不窮惟漸爲然

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

震東方兌西方天地生成之義其在人則震長男兌少女陰陽相從天地之大義也天地不交萬物無由發生男女不合人道無由終始歸妹者女道之終婦道之始也但以說而動在所歸之妹乃女說男非男下女是卦德之不善也自二至五皆不當位以陰居陽性善媚而成躁以陽居陰情因動而易溺是爻位之不善也初二剛而三乘之四剛而五上乘之柔下制乎剛而剛受制乎柔是卦體之不善也位不當則紊男女內外之正柔乘剛則

失夫婦偕隨之理所以動則皆凶而无攸利也坎
離南北之交震兌東西之交有天地交之象震陽
始兌陰終有終始象

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜
照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息
而況於人乎況於鬼神乎

豐者大也以離遇震離明旁燭於下震雷奮作於
上光明昭著威聲遠播故大也豐盈之時所尚光

大宜如日之中無少昏昧而常照天下斯所以保
其豐大也夫日之有昃月之有食造化盈虛消息
之運人與鬼神所不能違者也憂其昃憂其食不
以豐大自謂而得常中之理乃聖人制盈虛消息
之妙用所以通變化而行鬼神也朱子曰人君於
此之時當如奉盤水戰兢自持方無傾側滿溢之
患若才有纖毫驕矜自滿之心卽敗矣卦互兌西
昃象兌毁食象卦本乾坤二四相易乾中虛而坤

下盈天地盈虛之象

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小
亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅之所以爲小亨者卦體則六五以柔中處兩剛
之間而能順乎剛德之人以爲己之助也卦德則
以艮止而附麗乎離明旅而得其所止則自處者
正又能附麗乎明則所依者又正內不失己外不
失人旅之最善者也蓋旅不宜過剛亦不宜過柔

五以柔得中乎外而能順乎剛得旅之正內止而
外之明麗之皆柔小之亨而貞吉不外乎此故曰
小亨旅貞吉也處旅之時動得其宜其亨雖小其
義則大故曰旅之時義大矣哉

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以
小亨利有攸往利見大人

巽之取象在天爲風常以長養之令鼓舞萬物在
人君爲命常以長養之令鼓舞萬民重巽重復申

戒則柔順而入人也易故曰重巽以申命卦雖柔順二五皆剛巽而得乎中正所命當理中外大順故其志行爻雖無正應而陰皆承陽上下二柔皆受治而順乎剛剛位中正而柔以濟之所以柔小而得亨也以此申命行事則利有攸往剛居中正故利見大人

兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌爲不言之說猶咸爲無心之感也卦體二五以剛居中有中心誠實之象三上以柔居外有接物和柔之象故其所說者一出於正而無妄說之私是之謂說以利貞上兌之說有天道焉揆之天理而順是之謂順天下兌之說有人道焉卬之人心而安是之謂應人順天應人一正焉盡之矣本此說道之正率先民而使民至於勞犯大難而使民至於死此非求爲說者也然而民忘其勞忘其死則說之至也不勞無以逸不死無以生是以勸而趨於勞且死也無心求說乃能使民胥說說道之大其在使民自勸矣哉兌爲毁折爲附決故以勞與死言之

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙所以亨者坎剛來居於內不出則窮風以散之震以起之不陷於險而險以散是不窮也六四之柔得位乎外上同九五以柔順剛而得其助所以亨也王假有廟者可稽曰王者之心渾然在中則不騰之乎辭言之奏有出於儀文之外者宜其精神之與祖考相感格是也利涉大川者以木在水上乘木以涉川則有濟渙之功也易於巽言利涉大川者三而皆以木言益也中孚也渙也皆乘東南之生氣而以巽順行之者也

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節所以亨者水澤一氣而剛柔以分二五皆以剛得中分則各得其宜而有節得中則不至過盛而流於無節矣苦節不可貞者節損太過則墻苦而情不能堪其道將窮故不可貞也節之義近於嚴峻是行險也以說道行之則有安適之善而無拘

迫之苦九五以位則當位以德則中正當位則有節天下之權中正則能通天下之志節而通天地自然之度也故天地節而四時成不有秋冬收斂必無春夏發生是天地之氣以節而通也聖人制度不有名分等級之節必不免傷財而害民是聖人之制以節而通也坎互震行險象坎為通有通象出震說兌勞坎成艮四時成之象

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚合二體觀三四皆柔而在內分二體觀二五皆剛而得中柔在內則虛剛得中則實虛則無物實則無僞此孚之存乎已者也卦德下以說則誠心說上上以巽則誠心順下二五孚上下諸爻由之以無不孚是惟孚乃能化邦此孚之及乎人者也物之無知極於豚魚而信及之則無不孚矣此

孚之驗於物者也巽木動於兌澤之上有乘木之象四陽在外而內函二陰有舟虛之象舟虛則無沉溺之患而利於涉險此孚之驗於事者也利貞者天之性情中孚者性情之自然莫之爲而爲故曰乃應乎天也孚之爲道顯之而化邦國微之而及豚魚粗之而可以涉險精之而可以應天孟子曰至誠而不動者未之有也此之謂也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是

以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過之亨以小者之過而得亨也過則非正而□利貞者過所當過一惟其時故曰與時行也小事吉以二五柔小得中不可大事以三四剛大失位不中也卦體二剛鳥身四柔鳥翼有飛鳥之象焉飛鳥以迎風而上爲逆隨風而下爲順卦之六五乘九四之剛而在上逆也六二承九三之剛而在下順也當此不宜上宜下之時動則逆時而凶止則順時而吉皆與時偕行之義

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟之亨以六二陰小得九五陽剛之應而亨也卦體剛上柔下既得其正三陰三陽悉當其位有貞之象彖云利貞利以此也初吉終亂者六二以

柔得中自下自小以明微晤慎終如始故吉至於上六明所不照以驕生怠以怠生止濟道以窮安得不亂惟能守之以貞固而不移持之以憂勤而不息則可以免於終亂而不窮矣以象言水在上終必潤下火在下終必炎上其勢必窮之象

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟之所以能亨者六五以柔得中柔則不愎以僨事柔而中則不懦以失幾此能濟之才也故亨小狐幾濟尚未出於險中乃濡其尾而无攸利則始雖能涉究不能繼續而成其終矣然豈終不可濟哉卦之六爻雖陰陽皆失其位而剛柔各相爲應猶能同心協力以成其濟之功但貴敬慎以保其終耳既濟未濟皆以柔得中爲宜以不克終爲戒聖人教人敬慎求濟之心固不分於既濟未濟也

天行健君子以自彊不息

乾象爲天兩乾相重日天行一日一周而日日一周之象運行無窮萬古不息何健如之健者誠也所謂誠者天之道也體乾之君子以天行爲行一心之中天理流行有一毫人欲之間則息矣克己貴彊爲仁由己貴自彊自彊則健在我而與天同其不息不息亦誠也所謂誠之者人之道也自彊

象乾道之健不息象乾上有乾大象六十四卦皆言以所以教人體易而用之之法也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

陽德也下位也在下時也爻之蘊不見此三者蓋以發凡也此與坤六初首揭陰陽二字明易之大義所謂乾坤爲易之門也陽氣潛見於地而普及於物如聖人雖未見用於世而德化及物其施已普也反復道謂行其道已竟又反復於已行之道而再行之一乾既終一乾又始之象也進无咎言進亦无咎而君子不務於進寧在淵也造猶作也龍飛而在天猶大人作而居位上居盈位盈不可久是以有悔不自居其盈則可久也六龍之德皆天德本无首也歲首冬而春陽生於子初月首朔而朔氣潛於始魄用九者全體天德循環不已所謂動

靜無端陰陽無始者也故曰天德不可爲首卽聖人時乘六龍以御天之能事

地勢坤君子以厚德載物

天以神用故言行地以質用故言勢坤象爲地兩坤相重一下一上象地形高下之相仍乃其勢之自然也君子法之以厚德載物地載萬物順萬物而無私厚薄君子以物順萬情而無偏好惡敦龐淳固無一物而不容受承藉之是體坤之德以爲

德者也馮當可曰法坤以厚德法重坤以載物天
地民物之責聖賢道學之傳非德之厚孰能載之
履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二之動
直以方也不習无不利地道光也含章可貞以時發
也或從王事知光大也括囊无咎愼不害也黃裳元
吉文在中也龍戰于野其道窮也用六永貞以大終
也
陰陽不可相無始能順則化而生物其始不順則
凝而殺物當凝之始其陰甚微積漸而成於不覺
馴致者御至而易入不至於堅冰不已蚤辨者辨
諸此也陽動陰靜六二順以承乾乾動也直坤順
之而動亦无不直方者地道之本然爲方必由於
直二承乾之直故曰直以方不習者不閑於習也
陽明陰晦閑於習則晦不閑於習則光故曰地道
光章言含者積中不露非一於不發也發以時而
貞在含故曰含章可貞以時發也至或從王事則

坤作承乾乃其時之當發知自光顯而博大也有
咎則不能寡過而害有譽則有意近名而亦害當
閉塞之時而以順爲道則不害也五有中順之美
積於中斯有黃裳之美形於外曰文在中言其非
由外飾坤爲文五居中之象也道即馴致其道初
六陰之微故戒其長上六陰之極故著其窮陰爲
小陽爲大用六永貞坤分體於乾以合乾爲終六
分用於九以合九爲終故曰以大終陽无首陰无
終終始循環而无端造化之妙用也
雲雷屯君子以經綸
坎水在下爲雨在上爲雲雲布雷作而雨未成陰
陽之氣結塞未通所以爲屯天下方屯羣情盲昧
庶政廢壞千緒萬端棼如亂絲君子治之先振總
綱次及條理所謂經綸也經者分理其緒綸者比
合其類經之綸之非得其人不可象所以云利建
侯也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年乃字反常也卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

磐桓居貞雖未有作爲而志行巳正且有下賤之誠能大得民是可建以爲侯也以震侯之貴下坤民之賤故曰以貴下賤二乘初剛不能應五故有多難之變十年乃字正交方合而得乃復反其常矣貪禽故无虞而猶漫往往則羞吝自取困窮不如舍之爲愈也求初以輔五哲於知人者也四互艮下濟有明象五與初不相應四弗求而二弗字往埋無人雖有膏澤不能光大其施者也上窮則變變則通屯難巳極何可長處當思所以變通之矣

山下出泉蒙君子以果行育德

水在山下爲始出之泉其源靜深而有本其流壅閼而未達如人之童穉天良內具而鬱滯未通故其象爲蒙君子體之以果決其行涵育其德行謂身之所行德謂心之所得其動也勇於義以毅其行象內泉之涓滴而決導其流於外也其靜也主於敬以養育其德象外山之包藏而渟涵其源於內也果行體坎之剛中育德體艮之靜止

利用刑人以正法也子克家剛柔接也勿用取女行不順也困蒙之吝獨遠實也童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也

刑卽法也以師之正爲儀型而法之也二有剛中之賢而五以柔中接之所以能成克家之功也有震之行無坤之順故曰行不順三與五皆互坤五順而三不順者五得中而三失位也易以陽爲實陰爲虛四陰爻陰位承乘皆陰於二隔三則包之所不及於上隔五則擊之所不加故曰獨遠實五互坤有順象順則能下巽其師矣故曰順以巽利

用御寇則擊之正所以包之故上順下而下亦順上也

雲上於天需君子以飲食宴樂

雲者水氣之升雲上於天則陰陽交而雨可待矣需之象也君子涉世修其在己俟其在天凡一飲一食無非俟命於天之具是以安其身而無所營作樂其心而無所憂慮飲食則素其位而宴樂則不願乎外也坎酒食而互兌口飲食之象乾陽舒而互兌說宴樂之象

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙衍在中也雖小有言以吉終也需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也需于血順以聽也酒食貞吉以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

險難在前居易在我不至犯難而行也乾初以勿用爲常未失常者未失其勿用之道也衍有平義二需於沙外險而內自平故曰衍在中也以吉終正所謂利涉大川往有功者災在外言已近也坎雖爲寇然非坎逼乾乃乾之進而逼坎故曰自我致寇能敬愼則不敗相時而動臨事而懼之謂也順以聽順下三陽也互離有順象五以中正主一卦之需者也柔順而能敬三陽之進雖不當於主位而由其能敬則亦不致失於客意也

天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水乾坎一氣而同方及麗於形天上而水下注天西轉水東流其行相背是違行也其始也西北同方其違也天淵懸隔始於相得而終於相失訟之象也君子觀此則知訟所由起皆始之不愼有以致之於乾知而得其事始於坎心而得其作謀理明於素則爭心不生慮周於先則爭端不起作事謀始斯不致終之相違而訟端絕矣

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也食舊德從上吉也復

即命渝安貞不失也訟元吉以中正也以訟受服亦不足敬也

初爲訟端故以不可長爲戒應四互離故其辯明通釋爲竄逋亡自全則免於患不然則自下訟上禍患之至如掇拾而取之矣陰以從陽爲德故以從上爲食舊德四能安貞於巳爲無失也爾身克正罔敢不正民心罔中惟爾之中所謂使民無訟者如此吉孰大焉以訟受服不褫亦不足敬況必褫乎

地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水藏於地無地無水猶兵藏於民無民匪兵皆伏險於順之義師之象也水居地中容而善畜君子法之不容無以得天下之心不畜無以制天下之命古者寓兵於農後世雖不可行然藏兵於民有兵之利而無兵之害亦猶藏水於地有水之利而無水之害此義不可不知而顧畏民弱載舟覆舟之戒聖人蓋三致意焉

師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失常也長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

失律卽否臧之謂二得五應五能順天故二亦承天寵也三錫之令不以威而以懷王者用師之本心也二陽爲大以衆主之則二無成功故曰大无功知難而退未失師之常道也二五以中相應二以剛中之道而行師使之當也若以弟子而尸長子之任則所使不當矣師以正行則功無不正故曰以正功嚴小人之用則亂本永弭矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯

水在地中隱而相忘水在地上顯而相附水土妃也物無親於是者故爲比地上之水散則萬合則一如萬國之民各比於一侯又如萬國之侯共比

於一王是以古先王封建萬國親撫諸侯與天下
交相親比如身使臂臂使指小大相維順以聽命
水地之相親比何以過是坤爲衆爲土萬國象諸
侯分布其上地上之水之象
比之初六有他吉也比之自內不自失也比之匪人
不亦傷乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也
舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也比之无首
无所終也

比吉之義初順備之故終致有他之吉二反求諸
內自無所失而後可比於人也比之匪人則无首
之凶不特在上而亦在三故以爲傷五有剛中之
德故稱賢從上謂從五也比之尊位在五德又正
中故有顯比之吉不強人之必從而人自無不從
故曰舍逆取順失前禽也不誡在邑人非下之中
自爲之乃上之中實使之也在上爲首又爲終故
爻曰无首象曰无終

風行天上小畜君子以懿文德
巽在天象風在地象木天無處不在無所謂上下
曰上下者姑以人目力所及而分上下耳風行天
上有氣而無質有聲而無實能畜物而不能久畜
小畜之象君子體之以懿美其文德如容儀之温
恭言辭之和婉皆柔淑粹美足以爲德之文飾猶
風行天上舒卷雲霞而成文然未能厚積而遠施
也是所蘊蓄者小也懿取巽體柔順之象德取乾

體剛健之象文取互離文明之象
復自道其義吉也牽復在中亦不自失也夫妻反目
不能正室也有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富
也旣雨旣處德積載也君子征凶有所疑也
復所當復於義爲吉二有在中之德故與初同其
復不自失者不失於陰也不能正室咎三之自失
其道不如初與二之復也曰上合五中而後畜健
之志始得行所謂剛中而志行也不獨有其富而

與四共之所以能成畜也巽順之德以漸而積焉乾車之載也小畜陰道故要終以有疑爲戒

上天下澤履君子以辯上下定民志

水豬而不流者爲澤地之上有天下有澤人在其中履也澤水於地爲最下上極於天而下訖於澤其爲上下也判乎遠矣君子觀此象分別上下之分以示民則俾民志有定而無僭踰上者如天下者如澤天澤之位昭然是爲上下之辯其分截然是爲民志之定志定於中足之所投無弗定矣是爲君子之履辯上下者乾之斷定民志者兌之説小畜巽風行天之上披拂成章故象文履兌澤在天之下高卑有等故象禮

素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也愬愬終吉志行也夬履貞厲位正當也元吉在上大有慶也

獨行其願無所慕於外而往也無應故曰獨富貴貧賤所履不同而幽人之心自若故曰中不自亂視不能明行不能遠又居不當位是以履虎尾而遂咥也惟志從九五之剛如以武人而效命於大君之事則得懼而應乾之道矣四健而敬其才能勝其志得行也履位以五爲正於應乾之説爲當而猶有貞厲之戒此所以履帝位而不疚也與履終而元吉斯大有慶矣

天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民

乾上坤下爲天地之位之定坤上乾下爲天地之氣之交乾陽不可無陰坤陰不可無陽必二氣交通於上下而後爲泰人君參贊於其中亦必有以交通之而後納民於泰也渾然而全者天地之道后爲裁制而成之使民莫不交修其道以爲道截然而分者天地之宜后爲輔助而相之使民莫不

交盡其宜以爲宜以左右民民之情達於上左之右之之德至於下交泰之治所以成也民坤象左右互震兌之象

拔茅征吉志在外也包荒得尚于中行以光大也无往不復天地際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也以祉元吉中以行願也城復于隍其命亂也

志在外謂應陰也陰爲民君子在內則思及乎民也九二剛中有光大之德所以能包荒而配合中

行之德也天地之極際在三四之交故以平陂往復爲戒陽實陰虛故以不富爲失實陰下乎陽其中心同以爲願也坤順從乾五又得中以行所願所謂上下交而其志同也天命靡常治必有亂遂致復隍保泰之君子所貴治之於早也

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天不下濟地不上行萬物閉塞而不通天地之否也澤不下流情不上達上下隔絕而不通世道之否也天地閉則賢人隱君子於此惟當閉藏以順天地之道愈收斂愈堅貞不露聲華以儉約其德而辟免禍難雖欲榮之以祿而不可夫能爲不可榮之人者乃能爲不可辱之人也儉德辟難不與害交不可榮以祿不與利交法天地不交之象坤吝嗇爲儉德互巽行權爲辟難祿即乾之天祿互艮止爲不可榮

拔茅貞吉志在君也大人否亨不亂羣也包羞位不

當也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則傾何可長也

志在君以從乾爲貞也君子於小人有羣之時無亂之日三不中不正不當其位故包羞志行濟否之志得行也三剛皆濟否之君子而五位獨正當是爲聖人大寶之位否無可長之理否終則傾豈不係乎人哉

天與火同人君子以類族辨物

先天乾位卽後天離位天純陽火生於陰而成於陽故天以日爲明以火爲用是以天與火可以言同天上迎火上炎不同其物而同其性亦猶人之與人不同其道而同其趨也故曰同人君子法之以類其族辨其物天之所生各族殊分法乾覆之無私者於殊分之族而類聚其所同異中之同也火之所及萬物均照法離之有別者於均照之物而辨析其所以異同中之異也同其所不得不同異其所不得不異所以爲同之大也

出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乘其墉義弗克也其吉則困而反則也同人之先以中直也大師相遇言相克也同人于郊志未得也

出門則于野之漸也同所當同誰其咎之同于野爲亨故同于宗爲吝之道敵剛謂攴五而成敵也安行謂安于五之乾行其弗克也非力不足義弗勝也反則謂反而則五之中正乾動也直五得中而理直所以先之號咷也相克猶言相能不特五之同人人亦盡能同於五矣于野上之心于郊上之勢故於道无悔於志未得

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

離爲日爲火火麗於物以爲體不能麗於空以爲明火在天上則日也大明中天萬物皆相見如天子當陽四海皆富有也故爲大有所有旣大無以治之恐有孼孽之萌君子遏止人之惡顯揚人之善以順天休美之命天命善善而惡惡故討有罪曰天討命有德曰天命遏之揚之皆惟天所命而聖人無與焉此所以應天時行而成保有之治也遏揚之權與火合休命之順與天合

大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也匪其彭无咎明辨晳也厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也大有上吉自天

祐也
初九在下未與物接所以未涉于害也重積者易
敗德厚積而中有容可以任重而不敗矣小人處
有則反爲害四居離明之始所以辨而能晳也五
之孚于上下者有天然之信發人之志意天然之
威不由于戒備也上下應之曰大有、上應五者也
故自天祐也
地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山在地上而其本在地中地中有山山之本也山
藏其本而見其末以高下下以卑蘊高謙之象也
君子盛德之至雖有勞有功而自無上人之心責
已惟恐不厚待人惟恐其薄多者裒之自視不見
其有餘寡者益之視人不見其不足若此者所以
稱量物之不齊而平其施如損山之高益地之卑
以趨于平而已坤艮二土其德博厚而皆平有平
施象

謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君
子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐征不
服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也
初位最卑牧即牧牛羊之牧馴服于卑者也二之
鳴謙由于中心所自得非以聲音笑貌僞爲于外
也陰爲民衆陰歸之故曰萬民服四承五而乘三
故以撝謙爲不違則宜服而不服故征以正其罪
曰征不服則非干戈妄動者矣位處乎上非其志

之所安故曰志未得奉王命以行師所征止于邑
國而毋敢侵伐亦謙之義也
雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖
考
雷在地中聲閉氣鬱及其出地奮發而有聲則其
氣通達而和暢豫之象也樂由陽來震雷發動之
聲也故先王以之作樂德以樂彰坤厚積累之功
也故先王以之崇德言作一代之樂以發揚祖考

之德而尊崇之也殷盛也盛祭至于薦上帝配祖考由其順動之德通乎神明故能以萬國之豫爲祖考之豫而配乎上帝豫孰大焉帝出乎震震在上爲上帝之象互艮爲門闕互坎爲隱伏有宗廟祖考之象

初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也

特所應而志意驕滿則時位未窮而志已先窮矣故凶二貞于中正之道所以能介如石也六三雖陰其位則陽故有能悔之意陽爲大震爲行四得上下之應故其志得大行也五乘四剛爲其所逼而心有病以得中故未亡何可長釋成有渝之義益許其能變也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷發聲于春收聲于秋兌正秋時雷藏于澤故曰澤中有雷水動而常流者也澤中之水則止而不流雷動而有聲者也澤中之雷則靜而無聲以雷之動隨澤而靜故爲隨君子法之晝則動以勤其事夜則靜以安其身故嚮晦入居於內而宴安休息所以隨時也天心震動之生機涵于雷人心震動之生機涵于息是故以形息者聖愚所同以心息者君子所獨也震東方日出暘谷之鄉兌西方日入昧谷之鄉由震趨兌嚮晦之象互巽爲入互艮止爲宴息

官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也

隨之爲義以得正爲善初渝而獲吉以所從者得正正則不失而有功矣隨無兩兼之理二係三則失初故謂之弗兼與三係四失二專志上巽故曰志舍下四惟明故有功五得尊位而居正中故能

與二之中正相孚也上窮于無所往守正而已拘係之又從維之守正之則也

山下有風蠱君子以振民育德

風之在天上與地上水上者皆行而無阻山下有風則爲山所阻旋轉而不暢蠱者風之族也故風字從蟲風鬱則山木滯淫而蟲生蠱之象也飭蠱之君子以之振起其民養育其德民不振則風俗呰窳而有蠱振民者取風在下而振動山木之象德不育則人心惑亂而有蠱育德者取山在上而涵育風氣之象夫蠱之時百廢未舉而獨先民德聖人施爲氣象亦可見矣

幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也

初以巽柔居剛位先意承志默默感孚故曰意承考二居巽體柔位之中如子服勞事以剛巽柔得

乎幹治之中道者也所失小所全大故曰終无咎不幹而裕以是而往未爲得也五有剛柔適中之德故能幹父而用譽蓋不承以才而承以德也高尚其事如孟子居仁由義尚志之事非以放情物外爲高尚已也故曰志可則

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

不曰地下有澤而曰澤上有地主澤言臨也澤之渟蓄能盡地皆在浸潤中故稱有地君子以教思无窮不徒曰教而必曰思如澤之漸入于地中无有窮已之時也容保民无疆不徒言容而又言保如地之四周于澤外无有疆域之限也无窮象澤之深无疆象地之厚上下之情接君民之分親是君子之臨也

咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也甘臨位不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敦臨之吉志在內也

初咸以正四應以正正已而物正者也故曰志行正互震爲行也二剛中而應無心之感非順命之說也三以陰柔而居不正故爲甘臨剛浸而長則三亦將爲剛矣故其咎不長也四以陰居陰下順行正之賢故曰位當五虛中以行二之中所以爲知之大也上與四五同體于初二不當應位故但以志言之

風行地上觀先王以省方觀民設教

天有八風隨方而異皆天之所以鼓萬物者萬物因風而變化故風行地上有觀象先王以省察四方隨其地觀其俗因其情設其教如風之吹萬竅而成聲而非有意設施之者書曰彰善癉惡樹之風聲省方所至即風化所至過化存神而四方風動所謂神道設教也坤爲土方象又爲衆民象巽爲申命設教象

初六童觀小人道也闚觀女貞亦可醜也觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也觀其生志未平也

小人之分原不可責以遠大之觀故曰小人道女子之貞丈夫之醜也亦之爲言因初吝之辭當進退之時而能反已以自審則進不失道退亦不失道矣四以道自尚故能致王者之賓禮也五通天下之民爲一身觀民即所以觀我詩曰羣黎百姓徧爲爾德是也下四陰爲民象以陽居高下所觀仰雖不在位未可忘戒懼故曰志未平著其心之不息也

雷電噬嗑先王以明罰勅法

噬嗑以合爲義雷震必電電掣必雷無不相合者不曰電雷而曰雷電何也噬之合自下合上電先掣而後雷應之雷以從電也故曰雷電噬嗑先王以明其罰勅其法明者辨別精審之意勅者整飭嚴儆之意罰者一時所用之法法者平時所定之

罰明而示之雖愚知避罷而勅之雖悍知畏明罰取離之明勅法取震之威噬嗑明罰勅法豈折獄致刑俱以震爲主刑罰之用以警衆而使知畏如雷電之偶一用耳德威惟威德明惟明噬嗑有焉

屨校滅趾不行也噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明也

屨校滅趾則不得動而行以爲惡也震欲行而艮

止之不行之象乘初之剛濟二之柔故噬易嗑而深噬之也三居位不當故治人不治而有遇毒之吝以剛直之才而有艱貞之戒者爻非中正而未光也四本明體而互坎爲晦爲未光象得當言勝其任也不聰聽則不明至于罪大惡極而有滅耳之刑也聰明亦離坎之象

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

麗于物而其燄炎熱者外灼之火未麗于物而其氣温暖者內蘊之火山下有火者山下有此温暖之氣蘊藏于內則山上之草木賁然有光華書曰賁若草木是也故爲賁君子法之以明庶政典章制度燦然若草木之敷榮以成文明之治至于折獄貴乎得情不尚文飾曰毋敢者敬慎之至不以察察爲明也明庶政者離之明无敢折獄者艮之止

舍車而徒義弗乘也賁其須與上興也永貞之吉終

莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五之吉有喜也白賁无咎上得志也

君子在下以守義爲賁故寧舍車而徒行柔從剛而動與三同興起也互震有興象三坎體易陷惟永守其剛正終莫得而陵侮之也四所當之位爲可疑然與初正應始疑終合復何尤哉四居震艮之間有疑象柔來剛上之主至是交慶其成安得无喜乎白賁在上則反於質素而下無不化矣故

曰上得志也

山附於地剝上以厚下安宅

山者形峙地上根蟠地中言附於地則下朽蝕而上傾圮山將夷爲地矣故謂剝下謂民也宅謂君之所居也民在下爲君之基猶地在下爲山之基也地基厚則山安於上民基厚則君安於上故居上者厚其下所以安己之宅也曰厚則植根深而與附者異矣曰安則高不危而與剝者異矣厚如坤之厚安如山之安

剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也剝之无咎失上下也剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

蔑貞適以自滅無與于上故曰以滅下易以陰陽相應爲有與二與上不相應故曰未有與三獨與上應失上下羣陰之類故无咎也四最近君位剝而至於膚矣其災豈不視牀尤切近乎无尤言无妬害瀆亂之尤釋无不利之義君子在上有以奠安乎民是民所承載也小人而去君子則自失所庇而已無以自存故曰終不可用夫三云无咎五云无不利要終而以不可用絕之君子小人之辨嚴矣民與載皆坤象

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復十一月之卦是時天氣正寒而井泉初溫陽氣在下故也入而收聲之雷不得言在出而奮地之雷亦不可言在惟子半之雷蘊藏于大地之中而有回陽大地之力所謂動而以順行者在此故雷在地中有復象至日謂一陽初至之日先王以是日閉關而不通往來故商旅于是日不行后于是日不省方蓋微陽之氣安靜而後能養不敢動而泄之也閉關坤闔戶之象商旅者坤爲衆之象行者震爲大塗之象方者坤爲國土之象

不遠之復以修身也休復之吉以下仁也頻復之厲

義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考
也迷復之凶反君道也
不遠之復形色皆天性矣故曰以修身仁卽初陽
二動不外馳反求初之不遠是下附于仁而得吉
也三失而後復勢雖危厲然揆之以義亦无咎也
從道謂應初二近初能見其心故謂之仁四遠初
但見其率行之迹故謂之道震爲大塗有道象考
察也反觀內省之意自考而動作不離于中何悔

之有君道在初自二至五無有不順上迷則反之
矣故曰反君道
天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
行于天之下而鼓動萬物者雷也雷以時行而不
妄行物與雷俱出而不妄出天下雷行陽氣普徧
而物不滯于達物之无妄視雷之无妄故曰物與
无妄先王之育萬物亦體雷行及時之義茂勉而
對越之對時者順合天時育物者因材而篤雷震

于發生之時故于震取時乾元爲資始之本故于
乾取育
无妄之往得志也不耕穫未富也行人得牛邑人災
也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之
行窮之災也
誠無不通故往而得志初以有主而實二以無欲
而虛未富言未嘗有欲富之心也陰爻中虛未富
之象牛爲行人所得乃邑人之災然非意所及反

已而无妄順受之而已守之固乃實有諸己无咎
之可貞惟其固有之也无妄而藥將因藥生疾故
不可試无妄之往何之故有窮而取災之象與乾
上窮之災同義
天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天亦積氣耳六合之內無處非氣則無處非天山
有雷雨雲物可升中于天故曰天在山中天至大
也山以靜虛止而畜之故曰大畜前言往行有著

見之跡猶山也德體淵默淸虛猶天也因其言而默識其所以言因其行而默識其所以行則吾心之德實不外是德畜于前言往行之中猶天之在山中子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣畜德之謂也

有厲利已不犯災也輿說輹中无尤也利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

知其危而止其行故不犯災災謂艮山之阻二得中故自說其輹而无尤也三與上合志畜而通者也故利有攸往四有喜五有慶皆以陰陽相得言之慶卽喜也但五君位所畜者大故曰慶上爲止主與下三陽合德隨其所止而皆四達之天衢畜道不大行乎

山下有雷頤君子以愼言語節飮食

雷發于震蟄于乾坎艮艮東北冬而未春之交也

山下有雷陽氣之緘藏者方密天地所以養萬物也故爲頤頤口也以動而止爲其道君子體之愼其自內出外之言語所以養德節其自外入內之飮食所以養身言語飮食時動而動必愼必節時止而止君子之山雷也

觀我朶頤亦不足貴也六二征凶行失類也十年勿用道大悖也顚頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也

初爲動主易動于欲飮食之人則人賤之故不足貴初上二陽皆非其應故曰失類行震爲行也道爻雖應而道則相拂是以大悖四在上而得其正者養正之道凡易中言大者皆謂陽三與上九陽故能取諸人以養人使德施光明其吉可知光者艮爲實光輝其道光明也五以順承上九以陰從陽所以爲居貞吉順坤之順也陽剛之大能養巳以養天下巳與人俱有福慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

巽在他卦皆爲風惟在澤地水火之中皆爲木澤水本潤養其木者也今也高漲而浸滅其木不亦過甚矣乎是爲大過之象當此頹波橫流鮮不仆且悶者惟君子以植其節則獨立而不懼若木植根之深固不爲水所飄搖也以樂其道則遯世而无悶若木生意之融暢不爲水所沒毀也非有大過人之力何以能之

藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

初柔在下以承剛爲事故以藉用白茅爲象二與初老少相得原非正偶故曰過以相與三有應于上上柔不能有輔三又剛愎自用亦不可以有輔也不橈乎下謂不因下之弱而至于橈也枯楊不壯于根本而僅美于英華雖榮不久也陰欲得陽老少非偶故曰可醜上才弱不足以濟難而志存大義不可咎也

水洊至習坎君子以常德行習教事

大川之水朝夕兩至此言洊至則重疊相仍而至洊義與洊雷震之洊同雷曰洊聲相續也水曰洊流相續也卽洊水成重險習坎之象德行者德之行教事者教之事始終如一謂之常一再不已謂之習君子以之治已則常其德行如源泉混混不舍晝夜也以之治人則習其教事如江海浸潤有加無已也坎剛中有德行象水滋益物有教事象

習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也樽酒簋貳剛柔際也坎不盈中未大也上六失道凶三歲也

坎以上行爲道入窞正與尚行反故失道而凶二雖未出險以得中故求小得三進退皆險故終无出險之功也剛柔際者五剛四柔相交際而成合

也中未大者中雖在我不侈然自大必敬懼以臻于盡平也初入險最深上處險最極初云失道拯之于始上云失道拯之于終也

明兩作離大人以繼明照于四方

離爲日重離不曰日而曰明天無二日也明作猶言明發兩猶再也日一而已而旦旦明作是爲重離之象大人者大德而與日月合其明者也繼明者今日之明繼前日之明而不絶其明故能徧照四方不然耳目所及且不能照又安能照于四方之遠哉詩言緝熙卽繼明之義

履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也六五之吉離王公也王用出征以正邦也

火性炎上而初勢未張敬以持之可以辟咎二明而得中所以元吉三過中故昃日昃而時不久矣笑歌咥歎皆非可久之道無所容言無所容于世

五居尊位離之王公所謂繼明而照四方者也征之爲言正也非黷武之謂所以一折首而遂已程子曰剛明居上之道也

御纂周易述義卷之七

山上有澤咸君子以虛受人

山本高澤本下今澤在上而水下潤於山山在下而氣上蒸於澤此二氣之交感也故爲咸君子觀此象知山惟中虛乃能受澤心惟中虛乃能受人廓然大公無所係累來者不距而萬感皆通亦如山澤之通氣也象言貞彖言虛惟貞故虛程子所謂有主則虛是也卦體以坤包乾亦虛受之象

咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也咸其脢志末也咸其輔頰舌滕口說也

外謂四身未動而志已應如拇之常向外也二靜守以俟正應則順於理而不害也二互巽有順象亦不處因初二之辭隨人謂隨巳之人所執下謂下係初二也未感害者言未感之初未有私意所累也未光大者言任思之失於咸感之道未得爲光大也末謂上志末者謂五志感於上也滕有傳播之義以心感人所感已狹況口說乎

雷風恒君子以立不易方

風行雷動至無常也然收發不爽其時涼溫不舛其候則至有常雷迅則風烈風飛則雷厲每氣求而聲應又至有常故爲恒君子以之立不易方方者所也卽大學至善之所人物所當止之地也立

身於此而不遷易乃君子之恒也程子曰恒非一定之謂一定則不能恒矣惟隨時變易乃常道也震巽皆木有立象巽入而在內震出而在外有不易方象

浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也不恒其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恒在上大无功也

應與之始深於求人淺於責己故凶可久之道中

爲止矣故悔亡不恒其德則仰愧俯怍若無所容其身也久非其位徒爲久耳必無所獲也婦人無專制之義當終守於從一故爲貞夫子以義制事者也乃反從婦則凶矣恒道貴乎靜止以振動爲恒故大无功

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天運於上山止於下勢若連接而相去乃甚遼濶故天下有山爲遯之象君子御象以遠小人未嘗

絶之也禮以相與正以相攝誠以相感無惡厲之加有方嚴之守如天之高而犯不容如山之峻而莫之越蓋小人不可不遠然惡則激怒致怨不嚴則召侮啓羞不惡以畜物嚴以自守乃可全其遯也天包山爲不惡乾三陽剛健爲嚴

遯尾之厲不往何災也執用黄牛固志也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无不利无所疑也

初長之陰不能敵上盛之陽止而不往何災之有固志欲固五之志也係於陰而不能去猶不去其疾而至於憊也畜臣妾之私恩故不可施之大事好遯在君子則否運惟小人當之也正志謂所志者正有係則有疑上九在外而下無係應是以无所疑也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在地中則陽氣潛藏出地則陽氣奮發在天上

則陽氣甚盛大壯之象也大壯二月卦雷乃發聲之時也雷之發聲必以其時非其時則不發君子之舉動必由乎禮故非禮則弗履禮者天秩天敍也克己復禮動皆天理不愧剛健之天常有雷厲之勇所以爲君子之大壯也禮取乾天之象履取震足之象

壯于趾其孚窮也九二貞吉以中也小人用壯君子罔也藩決不羸尚往也喪羊于易位不當也不能退

不能遂不詳也艱則吉咎不長也

初之孚四非得已以窮於所往故也九二以中故不妄動而貞吉用壯者小人之事君子則無此也尚與上同尚往謂無阻礙可以進而上也他卦以不當位爲悔大壯柔可濟剛故以不當位爲善不詳審於理勢故進退皆失據知其艱而改圖是其殃咎不至於長也

明出地上晉君子以自昭明德

日未出地其明爲地形所蔽及其出也進進而上則其明昭著無隱不燭晉之象也月與星皆假日以爲明日之明乃自己之明君子以明德爲己所自有有此明德而不自失其明曰自昭曰新又新緝熙無斁俾心之明不蔽於形氣如天之明不蔽於坤陰此非己之自昭誰爲昭之明德以象日自昭以象地

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也受茲介福以中正也衆允之志上行也鼫鼠貞厲位不當也失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也

始進貴正初之見摧乃初之獨行其正也命卽錫馬三接之謂及二而不及初故稱未受二以中正順麗乎五故受福衆允之者其志皆欲上行以順麗乎明主也德不稱位爲不當位有慶謂陰陽相遇合道未光釋貞吝離本光明互坎損離故有未光之象

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明入地中以明自入地爲象故不曰夷明而曰明夷出於地上之明其明之所燭者遠入於地中之明其明之所徹者微君子以之莅衆用坤之晦藏離之明不察察以爲明而生衆心之猜疑此莅衆之善道也彖曰晦其明猶因時之艱也象言莅衆則不必處患難凡臨民君子皆不可無晦明之用蓋日進之明用以自昭況幾之明用以莅衆非明

於察人而闇於反已者矣莅衆以離昭坤之象用晦而明以坤藏離之象

君子于行義不食也六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也初登于天照四國也後入于地失則也

義不容留故不食其食二柔中正故曰順以則九三雖與上六之陰相應其志惟在於陽明之地捨闇就明是以大有得獲心意者得意於遠去也明

可夷不可息箕子之貞明之所以不息也初登天四國由之以照臨後入地則失坤順之則而明其息矣

風自火出家人君子以言有物而行有恒

風者火氣之所化火盛則其氣上衝而風生火與風一氣而相通者也故爲家人之象君子知風化之本自家而出家之本又自身而出言行者發乎邇見乎遠言忠信則誠實而有物行篤敬則常久而有恒修之於居室之內而感之於千里之外所謂知風之自也言之有物象火行之有常象風

閑有家志未變也六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家交相愛也威如之吉反身之謂也

閑其未變之志故用力易而悔亡二承三應五皆有順巽之道所謂貞也節卽閑也嗃嗃猶嚴於節故未爲失嘻嘻則至於失節矣故終吝也四以順

五爲貞故曰順在位交相愛不止於夫婦盡父子兄弟皆然反身之謂蓋循其本而言之

上火下澤睽君子以同而異

火與水陰陽正交火與澤原不通氣火性炎上而又在兌澤之上澤性潤下而又在離火之下兩不相逮爲睽之象君子以同而異大同之中有不同者焉蓋所同者義理也所異者世俗也如孔子違衆而下拜孟子不與右師言苟有目於理之同何

害其爲俗之異哉同人於巽之中見其同睽於同之中見其異離兌同出乎坤而炎上流下各異卽同而異之象

見惡人以辟咎也遇主於巷未失道也見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也

不爲己甚故免於咎遇主於巷雖非其所然所遇者正應未爲失道也三不當位故所見者妄遇剛

謂與上相遇也敵應本不相與旣交而孚則四之志得行矣二得主而五得宗則陰陽相合而有慶妄生於疑遇雨之吉羣疑盡亡一卦之睽無不合矣

山上有水蹇君子以反身修德

山上有水山之峻已不可躋攀其上又有水以爲險陷跬步難以行進有蹇之象行有不得者皆反求諸己前遇險而外不可行惟當靜止於內反求諸身以自修其德也夫君子之反身修德何時不然而於蹇言之者歷世愈艱則自考愈真反修有獨至者矣艮背有反身象坎常德行有修德象

往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

待所宜待不輕往也要終獲吉故无尤在下二陰樂於從陽故喜之四來則與三連以三當位而實

才足濟蹇也大蹇朋來衆爻俱以五之中爲節也內指九三貴指九五

雷雨作解君子以赦過宥罪

震雷在下而坎水在上則水氣結而爲雲爲屯之象震雷在上而坎水在下則水氣散而爲雨爲解之象雷雨作而解散鬱結之氣則物被發生之仁君子以之解散囚繫之人則人蒙寬大之恩赦過者皆災肆赦也宥罪者罪疑惟輕也承平不數赦

宥使民生倖心蹇難之後行以寬仁所以體天地與物爲新之意而與民爲新也坎有刑獄而震發動之赦過宥罪之象

剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也

初雖險體而與四剛柔相際從震而動遂不爲險故義无咎以中直之道去小人故得貞吉可醜猶言可惡又誰咎言三之自致也以九居四應初比三爲未當位退謂退而改過以自新也隼獲而全卦之柔更無悖而不順者故曰以解悖也

山下有澤損君子以懲忿窒欲

山上有澤山體上受而日有所潤爲咸之象山下有澤山體下夷而日有所虧爲損之象人之所當損者莫如忿與欲忿心之起如山之高欲心之溺如澤之深君子觀象反躬以懲以窒損之又損以至於無内則義理悅心外則篤實艮止然後樂在其中忿不期懲而自懲天理流行欲不期窒而自窒矣震動爲忿艮山止之懲忿之象兌悅爲欲坤土塞之窒欲之象

已事遄往尚合志也九二利貞中以爲志也一人行三則疑也損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益之大得志也

尚合志謂上與六四之志相合也二有剛中之貞故能以弗損爲益一陰一陽兩相與也兩相與則專參以三則疑故有致一之義益固可喜能損其疾卽損成益矣故曰亦可喜自上祐言若自天祐也大謂陽上九弗損下而能益上所以大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改

撓萬物者莫疾乎風動萬物者莫疾乎雷風飛雷厲交相助益二月啟蟄之後風以長物八月收聲之後風以藏物故風雷爲益天下之有益者莫大

於遷善改過君子見人之善則喜而遷就之知已有過則悔而改更之巽以虛而受善自外而益也震以懼而改過自內而益也遷善當如風之速改過當如雷之勇夫子發風雷之象而教人以遷善改過所以戒人之猶豫而勉以迅速也恒雷外風內益風外雷內二物易位而相從卽遷與改之象

元吉无咎下不厚事也或益之自外來也益用凶事固有之也告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也

下本不當任重厚之事以受四之益悅而忘勞故雖重厚而不以爲重厚也无方之益故曰自外來凶事乃三之固有而善受者反以凶而得益四以益民爲志故告公從五有孚惠心如天施地生無擇於物何問之有故天下亦有孚惠其德而志乃大得也偏辭者猶言豈但莫益之而擊之者且立至也

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤本在下氣勝而上于天勢必沛然下決而成雨有夬之象夬三月之卦正天子布德行惠之時君子體之知下之待祿於君猶萬物之待澤於天於以施祿及下亦若天澤之必降而後已若居其德惠積於上而不下究如澤壅而不流將成潰決是乃所忌也祿曰天祿乾象居德則忌兌有毀折之象

不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光也无號之凶終不可長也

君子慮勝而後往理不可勝而仍往其咎乃自爲之也得中則不恃剛而能惕能惕則有備故雖有戎而無憂也決所當決內斷於心故終无咎四以剛居柔不當其位故欲進不得而其行次且聰者聽也聽之不能明其理故不信中有莽係爲未光

明故必中行乃待无咎小人不去終於有凶故曰終不可長也

天下有風姤后以施命誥四方

天下有風與風行地上一也然自地而行者各以其方故象觀天下有風則自天而下周徧四方無一物不與風遇爲姤之象天與萬物相遠而鼓舞之以風后與民相遠而鼓舞之以命施命誥四方丁寧反復俾微陰之潛伏者有以振動而發散之此君與萬民相遇之道也施乾象命巽象誥四方取風行天下之象

繫于金柅柔道牽也包有魚義不及賓也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也九五含章中正也有隕自天志不舍命也姤其角上窮吝也

柔道牽連而進故繫之宜同包之使不及於賓義之所當然也三之行未爲柔道所牽故无大咎四與初雖正應然視二爲遠故二有魚而四无魚也陰爲民象五有中正之德故有含章之美禍與福皆天所命志不舍命不付諸天命之自然而舍之也上窮吝者處時之窮非已有咎也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

川壅爲澤澤乃水之所聚上于地則衆水合瀦而四面爲歸萃之象也水聚則決必有以防之水乃潰人聚則爭必有以制之人乃定君子以簡除民器戒備不虞除者去舊取新之謂戎器久則必敝除而修之非右武也用戒不虞而已天下之患多

生於所不虞度故戒之如澤上于地有潰決奔突之變而防之也兌西方金戎器之象坤知阻戒不虞之象

乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽也大吉无咎位不當也萃有位志未光也齎咨涕洟未安上也

孚而不終志不專一故曰志亂初三不終皆始萃

而忽變惟二之中未變其志故能相引以萃於五也三互巽體上往以巽而從之故无咎九四不當萃之位而有萃之責故必大吉而後无咎五萃有位矣而猶有匪孚是萃之志未光大也未安上言在上而常存不敢安之心也

地中生木升君子以順德積小以高大

升取升高之義木始生於地中甚小積而不已其高可以干霄其大可以蔽日有升之象夫木日升

而人不見其升之迹者以順積致之耳君子察焉以順其德之自然謹小愼微日積月累以漸至於高明廣大皆因其固然之理而無所容私焉如以爲小而忽之一息少懈前此之功必隳猶木之在地一日不長生生之機必息也順德取坤象高取巽象

允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也王用亨于岐山順事也貞吉升階大得志也冥升在上消不富也

初六允升與二合志也九二之孚天下之慶也故爲有喜巽究爲躁故无所疑順事謂以順事五賢人升而治道升象所謂有慶志行者也故曰大得志消不富所謂升而不已必困也柔畫爲消陰虛爲不富

澤无水困君子以致命遂志

坎流水澤豬水今兌澤居上流坎水居下流水流

下則澤中无水而巽木失潤故爲困君子之不得其時猶澤之无水也凡綱常名教所在爲吾志所欲成者則委致其命以遂吾不可奪之志是以身雖困而道則亨也致命爲坎陷之象遂志爲兌悅之象

入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中

直也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

幽不明言不覿之故互離為明初未入明體又居坎北為幽不明二有中德斯能待朱紱之來而有慶也兌為悅有慶象三下乘九二之剛退無所歸上無正應進無所往故以不祥歸之志在下謂應初有與終必合也故曰有終五欲亨困而志未得故有劓刖之施能以中直之道與二相遇則可受天之祐而有福慶矣三上陰柔牽引於出困為未當也征行則吉而困乃以亨矣

木上有水井君子以勞民勸相

木上有水木根入地而津潤上行達於木杪有井水自下而上之象故為井君子觀此以為井田之法使民服田力穡以奉養其上又勸其相助而不敢惰農自安亦猶井中之水養人濟物而以上出為功也勞民坎勞卦象勸相巽申命象

井泥不食下也舊井无禽時舍也井谷射鮒无與也井渫不食行惻也求王明受福也井甃无咎脩井也寒泉之食中正也元吉在上大成也

下謂巽不能上也時舍謂非可以用汲之時无應與故功不上行而僅以射鮒也泉清而不食故行道皆為心惻王明之求非枉己之求賢人之用國家之福也甃卽修治之謂五居中得正為井養之主天下用汲而食也渫為井之小成收乃井之大成云在上與汔至之義相應

澤中有火革君子以治歷明時

天時之推遷變革無不以火為候火出於震藏於兌澤中有火澤上行火下伏則寒當革暑陰當革陽時序變遷為革之象四時有自然之革君子治歷以明之紀日月星辰所歷之度以明作訛成易之時積久歲差時漸不明必當更革以求合此革道之至大也兌為巫史故言治歷離為明故言明

時

鞏用黃牛不可以有爲也已日革之行有嘉也革言三就又何之矣改命之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

初依二以爲中未可先時自用故不可以有爲行有嘉謂往而從五非自革也又何之矣猶言更何往也四當改命之時天下信其志故悔亡而吉其文炳與其文蔚差別蔚止於盛光華發外炳極其

明昭明有融也小人革面非謂其不革心也順以從君亦由中心以達之面目者口文曰面皆自其著見者言之耳

木上有火鼎君子以正位凝命

以木入火則火登木而成亨飪之用故爲鼎鼎重器也端正而不欹傾凝固而不動搖君子觀於上而得離明出治之象居高位不可以不正也觀於下而得木火相生之象命旣革不可以不凝也君之位正然後可凝其所受之命猶鼎之器正然後可凝其所受之實也巽而聰明卽所以正位之道享上帝養聖賢皆凝命之事

鼎顚趾未悖也利出否以從貴也鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也鼎耳革失其義也覆公餗信如何也鼎黃耳中以爲實也玉鉉在上剛柔節也

顚趾而謂之未悖者其利在出否以從貴耳貴謂二之實亦兼釋妾子之義能愼重以應五則雖有

疾害於我者而亦終无尤矣雉膏以食人爲義而以耳革失之故曰失其義信如何言如五信任之意何五虛中受二以行二之實爲其實故曰中以爲實上剛居柔以柔節剛如玉之質剛而德柔也

洊雷震君子以恐懼脩省

洊之義與坎卦水洊至之洊同雷聲相續而至曰洊雷人心非動無震而雷洊至益有所動爲震之象君子畏天之威以恐懼而脩省恐生於心懼見

於貌脩飭其身使事事合天理省察其過使事事過人欲雖震有不來之時而恐懼脩省必無間斷之日此人心洊雷之震也恐懼初震之象脩省重震之象

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震來厲乘剛也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行也其事在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

震主在初故象文傳詞並同二乘初剛故犯初震之威而有厲三居柔不正故勉之使行四陽剛而陷於重陰故爲未光五所行雖危厲而能於有事之時體在中之義故大无喪震懼失常由未能得五之中道也因鄰之戒而知畏則无咎所謂懼以終始其要无咎也

兼山艮君子以思不出其位

一山之外又有一山其勢相連有兼并之義謂之兼山山形高卑大小不齊而皆安止於其所故爲艮君子以人心之思有萬變而以位爲止之所位者人所立也未發之中至靜無感固爲思之位卽其以天地萬物爲一體竭智盡慮於經綸參贊財成輔相之間皆謂之思不出其位非局淺陋以言思執方寸以爲位而謂之不出也思象互坎之心出象互震之出艮止故不出

艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也艮其限危薰心也艮其身止諸躬也艮其輔以中正也敦艮之吉

以厚終也

初柔不正能止故未失正未退聽言三未能退而聽二也三以止互動故艮其限而危薰心屈身爲躬止諸躬卽艮背之義五艮輔以中而得艮止之正也厚釋敦義艮成終上又卦終故曰以厚終

山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木始生之木以時而升山上有木高大之

木其進以漸山有木非人所植則聽於天而無所
用其力木因山而高則浸以長而不驟至於高所
以爲漸君子體此以賢德爲居而因以善其風俗
居如皃以居之之居人之居賢德㬪㬪而不已循
循而有序則其德日進而不自知善俗亦然漸涵
浸漬而無欲速之心則風移俗易而不覺如木之
在山不見其長有時而高也居賢德艮止象善俗
巽入象

小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也夫征不復
離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也
或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽可
用爲儀吉不可亂也
於義无咎固君子之所安志在稍君以正邦非空
飽飲食之人也三征而不復以離其羣類而獨進
也婦孕不育失其相與之道矣鴻止則相保禦寇
象也能順以巽則隨所棲止可以得安矣得所願

謂二五正應之合鴻飛列陣有序不可亂之象也
澤上有雷歸妹君子以永終知敝
雷藏於澤無聲之雷澤上有雷澤氣上蒸雷因以
動以陰感陽有女說男動之象故爲歸妹以時言
之兌正秋也正秋之雷非生物之雷猶少女長男
爲不正之合也夫始合不正其終必敝君子知之
於始初時謹始慮終不使從欲而動不使柔得乘
剛常以震之脩省防兌之毀折所以能永善其終

而無敝也何楷曰士進不正敝必諂交友不正敝
必損君子惟謹其微而已五離明有知敝之象
歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也利幽人之貞未
變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝
乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也上
六无實承虛筐也
娣之媵君止於其分常久之道也初承二二承五
曰相承二以承五爲常守其幽貞而不以說動是

未變其常也未當謂德與位皆不當待謂待六五之命五以中德爲貴不效娣袂爲良也柔無實德故筐無物而虛獨言女者卦爲歸妹設也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

陰陽相薄爲雷其光爲電然月令二月雷乃發聲後五日始電則雷電亦有不皆至者故電久而雷雷不甚震惟其皆至則威敬盛大爲豐之象君子以折獄致刑折者折衷其至當之理致者自此而

致之於彼君子於始而問獄之時法電之明以折其獄是非曲直必得其情終而定獄之時法雷之威以致其刑輕重大小必當其罪蓋其明威並行亦如雷電聲光之皆至也噬嗑明在上故先王制爲刑法以示威於下豐明在下故君子洞悉奸僞以運威於上

雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

過旬災明不可過之義二以誠信感發五之志則相孚而無疑疾矣見沫爲極暗之時故不可與慮大事終不可用如書之用靜而不用作也四居不當位豐蔀之象由四成也離體之外爲幽不明行震爲行也言有慶者譽因於慶也處上之極居動之末曰天際翔自藏則非人之遠巳乃巳遠人也

山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

山非宿火之地火在山上逐草而行延緣而過有去其所止而不處之象故爲旅艮爲門火在門外有出門前往之象亦旅象也旅人留滯莫如獄君子離明以察其情艮止以愼其法明愼旣盡斷決隨之不使留滯淹久其在獄也亦若旅之暫寓而巳舜戒皋陶曰唯明克允故易凡言刑獄之事未有不取諸離者動而明明罰勑法之象也明以動

折獄致刑之象也明以止无敢折獄之象也止而明明愼用刑之象也項安世曰明象火愼象山不留象火之過山

旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也旅于處未得位也得其資斧心未快也終以譽命上逮也以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

初无麗明之志故窮而取災得童僕貞則卽次懷資皆無所失故終无尤焚次旣傷而在旅好剛童

僕解體其所以與下者失義而致喪亡也未能得位行道而但旅于處故雖得其資斧而心未快也上逮言獲乎上也上居高而亢以旅之時而上人如此焚巢之禍義可斷也心失其順而不自知覺故曰終莫之聞

隨風巽君子以申命行事

巽以順爲體以入爲用故取象爲風隨風者前後相從而至於物無所不順於物無所不入重巽之象風無形而及物遠君命及民亦猶是也故天下有風姤后所以施命若風相隨而至則是申命不一之象君子以此重申其命令丁寧告戒然後行事則上下遠邇畫一耳目心志大同無始終二三之梗而風行天下君子所爲隨風也申命重巽象行事風象

進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正

中也巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

志以進退而疑以武毅貞正而治治則無疑也九二得中承五之命而布之下諄切申命故有紛若之吉巽上窮三與之合故志窮田獲三品有功之驗也五位正中所謂剛巽中正之大人也上亦巽在牀下上窮而反下也居柔巽極失其陽剛於貞道爲凶故曰正乎凶

麗澤兌君子以朋友講習

兌爲澤上下皆兌則兩澤相附麗有交相滋益之象君子以同方之朋合志之友相與講其所未明習其所未熟則彼此皆有滋益也夫兌爲口舌君子所愼惟講習爲至說而無傷羣居相說莫如朋友惟講習有直諒多聞之益而無便辟善柔之損樂而不流亦澤象也兩口相向有講象兩澤相從有習象

和兌之吉行未疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也

陽明無疑陰暗有疑卦之六爻惟初不比於陰柔故行未疑九二孚兌其志有以自信不爲外物所移也三位不當說不以道故凶四之從五也專則喜在四而慶在五矣五位正當故於剝我者亦化而孚之也柔之力未必能引人而卒爲所引者皆其心之未光者爲之也

風行水上渙先王以享于帝立廟

渙者水之融液而泮渙也渙次兌後水遇兌秋以後曰始涸曰始冰曰水澤腹堅皆凝結之義至東南巽風行於其上則無不融液而泮釋故爲渙王者險難旣散之後以水源木本之思爲風敎之首務萬物本乎天人本乎祖故享帝於郊使知天無二主立廟於宮使知人無二本仁孝誠敬之至幽無不格散無不聚所以係天下之心合天下之渙

者也巽爲高而互震有圜丘享帝象坎幽隱而互艮有立廟象

初六之吉順也渙奔其機得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

四巽順主爻初與之應故曰順能順於剛中之九二故吉也去危就安得所願矣六三應上志在齊

時故曰志在外互艮有光明因其上同而盡有陽之光大故曰光大也王乃在中所謂正位也上居渙終去坎甚遠而無傷害也

澤上有水節君子以制數度議德行

澤所以止水也水流無窮而澤有限以有限而蓄乎無窮不虛不溢適當其分故謂之節君子以應用立身皆不可以無節數有多寡度有隆殺則制為品節使貴賤上下各安其分德存於心行見於

事則商度擬議以求其中節而無過不及之差制數度如三千三百之類所以節其外也議德行如直溫寬栗之類所以節其內也坎法律象制兌講習象議

不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎也安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

坎本通而兌初塞其底時當塞而知塞則時當通而亦知通矣極至也言失時之至也歛於知過又誰咎之中正之通在五四以近上承其道故亨五居尊位而又有中德故有甘節之吉上當時位之窮變而通之斯不窮而通矣

澤上有風中孚君子以議獄緩死

風之性善入水虛而能順承波濤洶湧惟其所感有相信從之義然惟澤中之水方能信從乎風若溪澗之水其性急流就下風無如何也故澤上有

風為中孚之象夫風行無象而能鼓川澤之幽潛君子精誠無象而能周民情之幽苦於獄之未成則議之務求其入中之出獄既成則寬緩之且求其死中之生蓋其至誠惻怛好生不殺之心首用之議獄緩死此所以深入乎民心而與天下相孚也卦互震艮動止而疑故有議與緩若天元惡大奸則有豐之折獄致刑在不在是與獄與死兌秋殺象議兌口象緩巽不果象

初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷
位不當也馬匹亡絕類上也有孚攣如位正當也翰
音登于天何可長也
中孚之初純一不雜故曰志未變有他則變矣願
出於中孚之至也三居位不當故動靜無常不能
自主也絕類上謂絕朋類以承上五當化邦之正
位不特與二相孚合一卦而無不孚也虛聲不可
以久豈可以是而爲常乎

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎
儉
雷出地奮其聲和豫雷在天上其聲壯盛山上有
雷山中空而響四應視出地之雷有過焉然不能
如在天上者之壯盛則其所過亦小也君子不隨
狥乎俗亦若小有過焉脩身謹行惟恐不恭過
乎恭何害喪致乎哀而止喪惟恐不哀過乎哀何
害禮與其奢也寧儉用惟恐不儉過乎儉何害三
者雖小有所過然皆過而近於本者正象傳宜下
之意所以爲過而亨也行喪用皆見於動以象震
恭哀儉皆止於節以象艮
飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也從或
戕之凶如何也弗過遇之位不當也往厲必戒終不
可長也密雲不雨已上也弗過遇之已亢也
不可如何言欲下而不能也當過之時而言不及
故特釋之明事有決不可過者凶如何言凶之甚

也剛居柔位故弗過而遇之終不可長言不可長
執此而不知變也陰在上體不與陽和失宜下之
義矣亢則上之極而不能下者也
水在火上既濟君子以思患而豫防之
火性炎上水性潤下今水在火上則水爲升騰變
化之水而火爲抑制降伏之火水火相逮而交相
濟既濟之象也君子於其相濟之時即思其相射
之患既濟之患無形思而後知可慮既濟之防未

然豫而後爲善防故思患則無患豫防則無防不
然患至而不可防思亦無如何矣王弼曰存不忘
亡既濟不忘未濟是也思患坎難象豫防離明象
曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也
終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受
其福吉大來也濡其首厲何可久也
初不輕進於義爲无咎二能守其中故勿逐而自
得也憊謂兵力困乏言憊見用兵之難高宗且然

矣四在水火上下之交故有所疑五得位卽得時
吉卽福也大來謂五以陽大能來之也何可久欲
人思其可久而慮其所終也
火在水上未濟君子以愼辨物居方
水火以交濟爲用火在水上則氣不相交而功不
相濟未濟之象夫火炎上水潤下物不同也火居
南水居北方不同也水火異處雖無濟於用而亦
可以無相害君子觀象以愼辨其物而居之使各

得其所薰猶不使並器邪正不使並立君子在位
小人在野如水火之不相雜而不相害此未濟終
於必濟而亦無既濟之亂也愼坎象辨離象
濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也未濟征
凶位不當也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也
飲酒濡首亦不知節也
初知始之欲濟而不知終之不能續故曰亦不知
極極者終窮之謂剛中在二柔中在五以正相應

應然後行故曰中以行正未濟以濟二爲主而三
乘之故特明其位不當四得五而志行故吉而悔
亡曰光曰暉言如日光之盛五承乘應皆陽剛君
子相助爲明故其暉吉也不知節明濡首爲飲酒
之過能知節則無不續終之患矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此明畫前有易也天確然處上而尊地隤然處下而卑不待奇耦之畫而乾坤已定矣天地萬物由卑至高以序而陳不待六畫之次而貴賤已位矣以兩物言或動而或靜以一物言時動而時靜莫

不各有常理焉不待陰陽之判而剛柔已斷矣方謂在天之方候方候易則生殺之氣以類而聚也物謂在地之形質形質異則清濁之品以羣而分也不待得失之報而吉凶已生矣精氣上蒸而聚散顯晦之靡常者在天成象也體質下凝而流峙榮枯之迭更者在地成形也不待九六之用而變化已見矣此天地自然之易易書之所由以作也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易之變化也摩如以兩物相摩切盪猶以器盪於水上也相摩謂以一交一八卦以前之事相盪謂以一交八八卦以後之事

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

霆即電也生物之機動於雷霆養物之用資於風雨暑以發而舒之寒以斂而止之惟剛柔八卦之摩盪故震爲雷之鼓離爲霆之鼓巽爲風之潤坎

爲雨之潤離爲日運行於晝坎爲月運行於夜日月之行有冬有夏爲一寒而一暑要其品彙男女之根資始成形之本則莫非乾坤之所爲也乾道成男震坎艮皆乾之成坤道成女巽離兌皆坤之成物未有始乾道始之主之而無心也物物自成坤道因其成而成之若爲之而有迹也此造化之功用即易變化之妙用也

乾以易知坤以簡能

此言天地之成化皆根於性情之德也大始之知無爲而善始初無艱深險阻之處以易知也成物之作從陽而善承初無繁擾作爲之處以簡能也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言人體乾坤之德也人之所爲如乾之易則所

知皆性分所固有無一人不可以與知是易知也如坤之簡則所能皆職分所當爲無一人不可以與能是易從也易知則有親樂其中之無險也易從則有功信其成而爭先也有親則天下附之而不可解故可久有功則天下成之而不知倦故可大可久則日新不已而爲賢於人之德可大則富有無外而爲賢於人之業知至德可久不外一易能至業可大不外一簡故易簡而天下之理得是理也三才之道也聖人得之所以成位乎天地之中而與天地參也朱子曰此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

八卦成列象在其中象立意盡不言而吉凶以見此包犧之易也繫彖爻之辭以明示吉凶而象見乎辭此文周之易也

剛柔相推而生變化

剛柔而盛則爲相摩剛柔迭勝則爲相推柔推剛則剛變而化柔剛推柔則柔變而化剛此揲蓍求卦之事

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此象之著於人事者也憂者迫切於中虞者猝乘於外悔生於事後則自凶而之吉吝見於當前將

由得而致失事有大小故辭有緩急各著其象也

上文所謂繫辭以明吉凶者此也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此象之著於天道者也春夏爲進秋冬爲退柔變而剛則進而爲春爲夏剛化爲柔則退而爲秋爲冬象四時也變而剛則爲晝化而柔則爲夜象一日也動謂九六之變三極者三才各具一太極道則理之流行自主宰而言則爲太極自流行而言則爲三極其實一也上文所謂剛柔相推而生變化者此也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

君子謂作易之人易之序有其時有其位理之一定者也君子居則別其象之定理安而涵泳其辭意之深爻之辭陳其理著其戒事之當然者也君子動則揆其變於幾先玩而體察其占事之決故動與吉會自天祐之而攸往皆利矣然惟聖人身體心契與天地合德而後能若參以己私則玩辭玩占有不必皆利者矣朱子曰此言聖人作易君子學易之事

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖者觀象所繫之辭言乎象者至著之象至微之理所寓也爻者剛柔相推而生變化言乎變者不一之變至一之理所貫也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

言象言變不外吉凶悔吝之辭時有消息位有當否故有得有失悔未純吉吝未純凶如物之有小疵也時位之難處本宜有咎以其知過能改得善

處之道故免於咎所謂轉禍爲福易危爲安者也
是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
列猶陳也位分上下而貴賤陳故有陰得位反貴陽失位反賤者是貴賤无恒存乎其所列之位也齊猶定也陽大陰小陽卦多陰以陽爲主陰卦多陽以陰爲主卦之大小以卦主定之也吉凶者事之已成玩其辭可辨也悔吝則小疵方形必有其

幾微之介焉聖人於此而預爲之憂所以使人謹於幾先不待著明而後覺也自有咎而之於无機在於悔一念震動恐懼修省乃所爲善補其過下傳曰懼以終始其要无咎懼卽震之謂也
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之
卦主既有大小之殊而聖人繫辭則因時取宜其辭或難或易皆指人以所之而使不迷於所往也
朱子曰此章釋卦爻辭之通例

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道
易所以道陰陽故與天地準準所以爲平言與之平也彌者彌縫之無有罅隙大無不包也綸者條理之極其分明細無不析也猶中庸之言大德敦化小德川流也
仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知

鬼神之情狀
此以易窮理之事也仰觀天文俯察地理可見者爲明不可見者爲幽明者易之呈於有象幽者易之藏於無朕幽明之故以易知之也原人之始而知其所以生反人之終而知其所以死死生之說易一陰一陽之說也精氣則物成其形魂游則物變其故鬼神之情狀易一屈一伸之情狀也中庸曰視之不見聽之不聞洋洋乎如在其上如在其

左右記曰其氣發揚於上爲昭明焄蒿悽愴此其狀也易曰與鬼神合其吉凶又曰鬼神害盈而福謙此其情也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此以易盡性之事也德合天地而與之相似故先後天而不違知周如天知之無不明道濟如地處

之無不當故不過差也道有變動故有旁行知之事也權必合經而不流蕩仁之事也樂天理之自然而知命分之當然則此心與天爲徒故不憂知之深也安於所處厚於所性則無所往而非仁故能愛仁之篤也能盡其性而上下同流所謂與天地相似者如此凡易之所能備此也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此以易至命之事也範鑄金之模也天地無心而成化聖人作易如範之圍繞於外莫能踰越也曲謂一偏物物偏旁幽曲之處皆易之成能而無纖悉之或遺也晝夜之道卽幽明死生神鬼之所以然聖人兼通而知之貫天地之始終於一心統萬物之消息於一氣是默契之知而非聞見之知也蓋其主之神者陰陽不測而無可求之以其方是以化之易者惟變所適而無可執之以爲體此易

所以彌綸天地之道而與天地準也張子曰語其推行故曰道語其不測故曰神語其生生故曰易其實一物指事異名爾朱子曰此章言易道之大聖人用之如此

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

陰陽氣也一陰一陽有對待之體有交易之用有循環迭運之機有互根互藏之妙所謂道也以陰

先陽道具乎陰而行乎陽也陰陽變化接續而無窮謂之繼渾然純粹何其善也人物稟受凝成而有主謂之成生理各正是爲性也繼善陽之動成性陰之靜繼之成之形下之事善與性形上之理孟子性善之說蓋出於此

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

人均具此性均有此善而氣稟不同則所見亦不

同有偏乎陽而意存乎仁者則所見皆仁而以流動者爲道有偏乎陰而意存乎知者則所見皆知而以貞靜者爲道至於百姓日用之間由之而不知此君子之道知者鮮矣蓋君子見其全仁知見其半百姓則全不見而道無乎不在也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

仁者造化之心用者造化之功仁本在內者也遂而在外是顯其所藏之仁萬物之出機也用本在外者也斂而在中是藏其所顯之用萬物之入機也鼓動萬物之出入而不與聖人同其憂聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然無情故無憂也顯仁者流行不息德之盛而極其至也藏用者充塞無間業之大而極其至也故曰至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

時而藏用則舉萬物之生意包括無遺富有如此

故由內知外而謂之大業時而顯仁則舉萬物之生機時出不窮日新如此故由外知內而謂之盛德

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

陰生陽陽生陰遞禪而不息亦交互而不窮所以爲易天地之化聖人之書皆此理也別而言之無象之中忽然成象固有主乎其大始者則謂之乾

象之方始即順承而效法之固有作成乎其物者
則謂之坤舉天地間無一物而非陰陽之生生也
有象斯有數即七八九六之數也推而極之則可
以彰往察來而謂之占因卦之變而通乎事之變
則可以盡趨避之方而謂之事舉日用間無一事
而非陰陽之生生也此所謂易可得而知者也若
夫陰陽之妙無在而無不在有不可測而知者則
謂之神蓋一陰一陽之謂道以其生生故無體而

謂之易以其不測故無方而謂之神聖人本天地
以作易其德業亦即與天地參者蓋如此

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而
正以言乎天地之間則備矣

廣謂無所不受大謂無所不包遠以用言邇以體
言以言乎遠則充周無外而不可禦以言乎近則
自然無爲而各具其理以言乎天地之間則無一

處無一物不具足該備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也
翕其動也闢是以廣生焉

易之廣大於乾坤見之乾坤各有性情故各有動
靜乾若道也其靜也專純一不雜其動也直直遂
不撓是以其氣貫徹無外而大生焉坤承順乾者
也其靜也翕受乾之施而翕聚也其動也闢施其
所受開生萬有也是以其體含弘光大而廣生焉

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之
善配至德

乾大生無不覆坤廣生無不載故配天地陽變而
通乎陰陰變而通乎陽流行不息故配四時復之
七日陽之義也臨之八月陰之義也故配日月乾
易坤簡至善所存故配人心之至德自廣大而至
於易簡立言之序自博而趨約也天道人事無乎
不配易之廣大可見矣

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

至言易道之至具易理於心是以易崇德也體易理於身是以易廣業也知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣德崇於知聖人之知如天之運而極其高明故曰崇效天業廣於禮聖人之禮如地之凝而極其卑順故曰卑法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

自天地設位而生生之易已行乎其中人之知禮能如天地則成性存存不已而率之而爲道宜之而爲義若闢其門而利用出入之無窮故曰道義之門道義卽在人之易也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

易有象有爻象者何形天下無形之理也爻者何窮天下無窮之事也無形則含而不見故曰賾賾頤中深處也極深斯有以見天下之賾形容者物之狀宜者物之理擬以象之肖其狀卽以盡其理而無形者有形矣無窮則變而難執故曰動研幾斯有以見天下之動會者理之聚通者理之行不觀其會則拘於一曲而無由得其通不觀其通亦

互相窒礙而無由達其會會得其通卽爲典禮典者理之常禮卽理之節文也繫辭焉而因得失以斷其事之吉凶而無窮者可窮矣

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

象顯天下至幽之義而名言宜稱則自不至於厭惡其賾矣辭載天下至多之事而處决精當人所易從自不至於棼亂其動矣擬者比倫詳度之意

議者商確裁定之意言動者人身之變化也擬其所立之象以出言則言必簡而合宜議其所合之爻以制動則動必悳而得吉擬言議動則語默動靜必合於道而易之變化成於吾身矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞

機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

雖舉七爻以爲擬言議動之例此釋中孚九二爻義鳴鶴在陰而其子必和情之所同無隱顯之間也我有好爵而爾亦靡心之所欲無物我之間也在陰者鳴鶴幽隱之地也居室者君子幽隱之地也居其室出其言善天下皆以爲善故應居其室出其言不善天下皆以爲不善故違人心之於善惡相感應如此豈可以一室之幽隱而忽之哉戶之動發於樞矢之動發於機樞言行之至可以動天地則三才一理又可見也言兌口象行震行象居室艮門內之象樞機震行艮止之間之象

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義爻言始異終同孔子釋之以迹異心同出處語默迹之異也斷金蘭臭心之同也

同心者之行譬如至利之器可斷至堅之金物莫能間之也同心者之言譬如幽生之蘭自見臭味之一物莫能雜之也九五之陽在上有或出或語之象六二之陰在下有或處或默之象

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義物之置於地也亦可安矣而又

藉之以茅過於愼也凡天下之事過則有失惟過於愼則無所失故无咎

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義厚之至言非氣量淺薄者所能也有功且以下人矧無功而欲上人乎觀地中有山之象德之盛而充實如山爲禮之恭而接下如地

爲内之德極其盛而外之禮極其恭所以處上而人不忌處前而人不怨此謙所以長保其位而有終得吉也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義孔穎達曰上旣以謙德保位此明無謙則有悔故引乾之上九證驕亢不謙也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

釋節初九爻義節下卦爲兌兌爲口舌口舌者人一身之門戶也一語不謹則失臣失身殃禍立至此尤君子之所重也故夫子因明謹行而又推之謹言也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之

器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義負者以身負物物貴而身賤故曰小人之事乘者以身乘車身尊而物卑故曰君子之器凡盜皆乘隙而動苟無釁隙盜安能犯負者而乘非所安也故盜乘釁而奪之慢其上而暴其下盜則乘其過惡而伐之受伐者無防如慢藏之誨盜誘奪者自辱如冶容之誨淫所謂知盜非知

奪伐之盜知教奪伐者之盜也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此河圖之數也天地者陰陽對待之定體一至十者陰陽流行之次序天之氣專直而無間斷故其數奇地之形翕闢而有容受故其數耦一三五七九陽之奇也二四六八十陰之耦也一二三四五生數也六七八九十成數也其位則一六居下二

七居上三八居左四九居右五十居中五行順布陰陽生藏此盡卦之原大衍之數所由以出也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

數者氣之分限節度處也一生一成合為一位故曰五位相得謂一與二三與四五與六七與八九與十皆兩相得如十干之甲乙木丙丁火之類是也有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合如十干之甲與己合乙與庚合之類是也由其相得者觀之則二氣迭運四時順播而消息盈虛之變成乎其中矣由其有合者觀之則內外賓主之位互藏其宅而鬼神不測之機行乎其內矣

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之為四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

衍推衍也天地之數造化自然之數以生卦也大衍之數聖人推衍之數以生蓍也宋咸曰自太極生兩儀則陽一陰二衍而為三兩儀生四象則太陽一少陰二少陽三太陰四衍而為十四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八衍而為三十六通太極之一兩儀之三四象之十八卦之三十六則其數五十是也其用四十有九者

太極爲數之體虛而不用其用惟兩儀四象八卦之數也揲蓍之時平分左右以象兩儀也取右一策掛左小指以象三才也左右互揲以四爲節以象四時也又歸所掛之奇於左右之餘併以象閏也揲四者爲正數奇零者爲閏數故扐爲積餘之端扐爲積餘之總再扐之後而復起掛猶再閏之後而復起積也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

蓍策三變皆奇爲老陽而過揲之數九其四而爲三十六十有八變皆奇積爲二百一十有六如過乾而畫皆老陽者此數也三變皆耦爲老陰而過揲之策六其四而爲二十四十有八變皆耦積之爲百四十有四如過坤而畫皆老陰者此數也合二卦之策凡三百有六十當周一歲之日數每期

歲以二十四氣計則三百六十六日而不足以十二月朔計則三百五十四日而有餘折中之爲三百六十日也合上下經二篇計之陽爻一百九十二因每爻三十六策得六千九百一十二策陰爻一百九十二因每爻二十四策得四千六百八策合之爲萬有一千五百二十當萬物之數者舉盈數而爲言也抑此論九六老數也若以七八少數推之少陽過揲之策七其四而爲二十有八少陰過揲之策八其四而爲三十有二如乾坤皆少其合亦三百有六十二篇皆少其合亦萬有一千五百二十傳言二老而不言二少者猶卦爻以九六名爻而不言七八九六純陰純陽七八陰陽相雜乾坤可以該六子九六可以該七八也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營謂分二掛一揲四歸奇也奇耦始分而老少

未定故曰易三變斯老少定而成畫十有八變斯內外備而成卦八卦而小成則六十四卦爲大成也引謂加長之伸謂舒展之由小成而大成是引而伸之也以此抵彼曰觸物之相同曰類六十四卦變爲四千九十六卦隨其所觸而互相長是觸類而長之也而天下人之所能爲天下人之所當有事盡於此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

顯道闡幽也神德行微顯也酬酢謂幽明之相應如賓主之酬酢也言揲蓍求卦顯陰陽之道神德行之用可與鬼神相酬酢而佑助造化之神功夫陰變陽化而道無不在故曰神神不可知於變化而知之變化之道於圖數見其體於衍數見其用成變化者神之所爲也非聖人其孰能知之故曰至誠如神

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

指其所之易之辭也以言者尚之則言無不當化而裁之易之變也以動者尚之則動無不時象其物宜易之象也以制器者尚之則可以盡創物之知極數知來易之占也以卜筮者尚之則可以窮先知之神凡卦爻皆具此四者此與第二章觀象玩辭觀變玩占相應

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此以蓍言之辭變象占之用所以行也爲爲於身行行於世以言謂求卦爻之辭以發言處事也命者將筮而告神之辭受命以答如響應桴凡遠而天下後世近而瞬息戶牖幽而事幾之潛藏深而

情僞之不測遂知將來禍福之物也明炳於幾先故曰至精

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此以卦爻言之辭變象占之體所以立也天地之數函於三中於五參以三相參伍以五相伍錯綜以順逆相錯上下相綜通參伍之變一剛一柔相間成文陽剛天文陰柔地文故曰遂成天地之文

極錯綜之數自內自外剛柔有體內體內象外體外象故曰遂定天下之象用周於無窮故曰至變

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此又總著卦而言其體用之妙也易謂著卦其體寂無思爲而天下之故涵焉其用因於有感而天下之故通焉靜則同乎一物動則妙乎萬物故曰至神

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

理之內蘊深也極者深無不濟之謂動而未形幾也研者幾無不剖之謂聖人之作易也辭變象占藏理之深而通德類情無不畢具天下之志能通焉顯動之幾而惟變所適於會得通天下之務能成焉範圍天地而不假疾而後速經緯萬方而不

待行而後至蓋聖人聚天地之神於一心撰一心之神於易則辭非煩也變非幻也象非迹也占非數也故曰易有聖人之道四也

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

天下之物蒙昧難明易示吉凶之理而未然者剖

物無不開焉天下之務曲折難㪅易酌趨避之宜而當然者顯務無不成焉天下之道紛紜錯雜莫可紀極易昭變化之能隨其所適應用無遺道無不冒焉聖人以其開物者通天下之志使之不迷於吉凶以其成務者定天下之業使之不岐於趨避以其冒道者斷天下之疑使之不滯於變化

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

蓍以七七爲數象陽之圓陰陽不測故爲神卦以八八爲數象陰之方吉凶有定故爲知易謂變化貢謂顯出於外聖人體備三者之德以洗濯其心愈洗愈退愈退愈藏愈藏愈密發而爲用則以物我一體之心與民同其憂患故聖心之神可以知來謂將至未至之幾預知之也聖心之知可以藏往謂現成之理蘊蓄於胸中也其誰能爲此哉蓋聰明旁燭足以通天下之志不蓍而神也睿知內涵足以定天下之業不卦而知也神武應機足以斷天下之疑不爻而貢也夫以殺止殺爲武不殺而事無不立功無不成人無不服則神矣蓋古聖之心易如此

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

天之道謂天理之自然民之故謂人事之所以然明之察之神知自然之能事也與神物以詔民使先事而知吉凶以導其用卽通志定業所疑是也齊戒卽洗心之事神明者變化不測之謂其德卽神知之德何楷曰古之通志定業而成亹亹必寄諸無心者而後神故蓍卦旣設而聖人以之洗心民用可前而聖人還以齊戒蓋以無心合無心所以通神明之德者此也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

造化流行有靜有動卽萬物出入之戶也靜而氣機收斂如戶斯闔陰氣用事故謂之坤動而氣機發生如戶斯闢陽氣用事故謂之乾一闔一闢陰陽變易謂之變闔闢往來流轉無窮謂之通及其生物氣聚而可見謂之象體立而有形謂之器聖

人法天地而制之爲筮以分二象乾之闢揲餘復合象坤之闔既合復分又以象闢是謂蓍之變分合之中有往來不窮之妙是謂蓍之通見爲奇耦而陰陽以分是謂蓍之象形爲老少而卦爻以定是謂蓍之器蓍數也數行理著故曰法法既立矣利用出入民咸用之鼓舞於趨避而不知其所以然故曰神闔闢變通見象形器是天道也制用之法咸用之神是民故也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者理之極致也儀匹也承上文而言所以往來闔闢而無窮者以其有理爲之宰耳有是理卽有是氣理一而已氣則無不兩者兩而生四四而生八程子所謂加一倍法朱子所謂一本雙榦之理也至於八則三才已備故聖人因之畫爲八卦以形變易之妙而定吉凶俾民無所疑而勇於趨

事赴功故生大業朱子曰此數言者聖人作易自然之次第也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

法謂地之理象謂天之文易之奇耦天地之法象也老少純雜四時之變通也陰陽往來日月之懸

象著明也易無乎不在而天地四時日月其莫大者也然非富貴之位則易之道不行非聖人之作則易之用不備非蓍龜之神則易之理不顯理藏於內曰賾探者入而取之伏於幽曰隱索者尋而得之賾在內而猶未深也深則探之不及也鉤以引之隱雖伏而未遠也遠則索之不獲必致而至之如是以定吉凶而失得之報明成亹亹而趨避之幾決皆聖人之大業也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天地變化以四時言天垂象以日月言見猶示也日月如常則示人以吉有變則示人以凶則者則其無心而知吉凶效者效其體一而用萬變象者象其不言而以象告龍馬負圖而出於河神龜載書而出於洛具金木水火土生成克制之數聖人則之而蓍數之進退卦畫之方位由之以出此作易之原也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象象其變也繫辭辭也定吉凶占也易之所以開物成務冒天下之道者此也

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義上九居天位天之象也應爻居人位人之象也離中虛信之象也中坤土順之象也九三賢人也上與之應同德相尚故曰尚賢出於身在信順取於人在尚賢斯可以得天而獲其祐矣朱子曰此錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以

盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言發諸口者無窮文字不可以盡言意存諸心者至深言語不足以盡意然則聖人之意何自而見之乎兩言子曰先自問而後復自答也立象謂八卦之象如說卦所陳是也設卦謂因而重之爲六十四卦也象之所示包括無窮不待言而意已盡矣人有情必有僞猶卦之有陰陽淑慝也設六十四卦之名以觀愛惡之相攻情僞之相取而天下之情僞畢著矣繫之以象辭而不足又繫之以爻辭而聖人所欲言者盡於此矣變通以事言謂因其卦之變而通之使人凡有所爲知所趨避故足以盡利鼓舞以心言謂其奮然有所興起也方其未占則人心有疑而不敢爲旣占則自然作興亹亹而不厭故足以盡神立象設卦繫辭言作易之事變通鼓舞言用易之事

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤指九六言非以天地言凡陽皆乾凡陰皆坤易之妙盡藏於此猶衣之緼也成列者一陰一陽相對待也旣有對待自有變化毁謂卦畫不立息謂功用不行一有不易乾自乾獨陽不生坤自坤獨陰不成也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

乾坤陰陽也陰陽亦器也其理則謂之道道與器不相離故分上下而總言形也道一而神器兩而化因其自然之化而裁之則盈虛消息界限分明是乾坤之一闔而一闢也故謂之變推此化裁而行之則進退出入隨在咸宜是乾坤之往來而不窮也故謂之通於是舉而措之開物成務而民無不利皆乾坤之法也故謂之事業蓋皆以器顯道

也
是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
謂之象指卦而言卦與爻皆所以明象也故以象發其端
極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行
卦即象也辭即爻也窮幽隱之理而著之卦象故曰極發顯明之理以振作人心故曰鼓苟非其人道不虛行化裁之謂變存乎能變而已推行之謂通存乎能通而已神妙而明察之存乎與道合體之人而已淵默而凝成之不假言語文字而與聖人相契存乎躬行心得而已俞琰曰前言變通而歸之事　聖人以易道舉而措之天下也此言變

通乎躬之德行聖人以易道存之一身也
右第十二章

御纂周易述義卷之九

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八相次之行列八卦之列既成則無窮之象具載於其中如說卦所列是也因而重之爲六十四卦六位已具時義各有不同而爻在其中矣卦爻既立則剛柔迭用有相推之象而變化之理不出其中

矣象有純駁爻有當否繫辭焉命以吉凶悔吝則事爲之動不出其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也

可以動而動吉之所從生未可動而動凶悔吝之所從生吉凶悔吝之辭皆教人以愼動也剛柔者陰陽之質乃不易之體變通之本也故曰立本剛變爲柔柔變爲剛乃變易之用各趨其時之所宜故曰趨時

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞正也常也吉凶之理惟得正者常勝言不以禍福爲吉凶也觀視也天地之道正所以萬古常示日月之道正所以萬古常明天下之動雖多而要之於正則惟一理一以御天下之萬變故隨吉凶而常勝也此承吉凶悔吝生乎動而言其歸於一

理也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

確然而專一直遂故不貳而易隤然而翕受敷施故不煩而簡易簡者乾坤之貞一也爻效此象像此聖人之易所以與天地相似也此剛柔立本之事

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭
爻象由乾坤而立必以蓍而行蓍揲而得爻彖故曰動乎內爻象具而吉凶著故曰見乎外爻象之動卽變也行以數神而趨避決功業不於此見乎而其妙用皆顯之於辭聖人之與民同患而導之於易簡以成其功業者此也故曰聖人之情見乎辭此變通趨時之事

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁

何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

易簡之德一無所爲惟以生物爲事聖人體天地之大德必有君師之位而後能使物物遂其生故位曰大寶好生謂之仁所以守位也養民謂之財所以聚人也理財以厚民生正辭以正民德明刑勑法以禁民爲非義也所以行其仁者也仁義立而帝王盛德大業備易道舉矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

仰觀天象俯察地法如陰陽剛柔之類鳥獸之文龍馬洛龜之類地之宜水火山澤之類近取諸身乾首坤腹之類遠取諸物乾爲金玉坤爲布釜之類皆兩間自然之易包犧則之以作八卦者也神明之德幽而難測故曰通萬物之情雜而難辨故曰類

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

以下皆制器尚象之事聖人立成器以爲天下利者也生民之初與物相搏以食而爪牙不若包犧作結繩而爲網罟資物以養抑以除害也離取中虛而物麗之義離爲目互巽爲繩兩目相連結繩爲之網罟象也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利

以教天下蓋取諸益

神農之時人厭鮮食遂教民耕耨而粒食於是乎始天下之益莫大乎此也二體皆木上入下動中爻坤土木入土而動耒耜之象

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

食足而有無未通弗便也市井交易始有問而終得合噬嗑之義也上明下動日中爲市之象震爲

大塗又爲足致民之象中爻坎水艮山百貨所出聚貨之象一剛一柔相間有相交相易之象艮止坎歸各得其所之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

生養既遂禮制宜興時有變而通之則民不倦矣因其自然而人不覺其變則民咸宜矣易以變通而可久不特人宜之而天亦祐之黃帝堯舜之通其變者取法乾坤以爲上衣下裳之制禮達而分定而天下治矣衣六幅乾六奇之象裳十有二幅坤六耦之象乾易坤簡亦無爲而治之義

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

阻遠隔絕之地無舟楫則無以通其往來遠何由致木在水上風行而震動舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

有舟以行水必有車以行陸牛馬下動而人悅行止隨人隨之義也究三索於坤爲牛震爲馬互巽爲繩艮爲鼻又爲手服牛乘馬之象也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川塗既通暴客或至坤爲闔戶互艮爲門闕重門之象震動善鳴有聲之木柝之象艮爲閽人坎爲

夜又艮爲手擊柝之象坎爲盜暴客之象豫者逸
也又備也恐逸豫故豫備

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

耒耜開粒食之源臼杵肇脫粟之始此小事之過
詳而萬民以濟者兌金斷巽木斷木爲杵象巽木
入坤土掘地爲臼象下止上動杵臼之利象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖則以威服之弧矢者合睽之具也坎爲堅木
離爲槁木坎爲弓兌爲上弦弦木爲弧象兌金剡
木而銳之剡木爲矢象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇
以待風雨蓋取諸大壯

宮室棟宇所以奠其居大壯取壯固之義也震之
一陽在上卦之下而承二陰上棟之象乾陽在下
而相比下宇之象乾覆於下而震動於上有宮室

蔽風雨之象

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无
數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事宜過於厚也乾爲衣中爻重乾厚衣之
象巽爲木薪象四陽在中二陰揜之葬象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬
民以察蓋取諸夬

書契所以決僞而防欺故取夬決之義百官用之
以治其職萬民用之以察其事乾兌皆金乾爲言
兌爲決金以鐫言決事書契之象吳澄曰十三卦
之制作以書卦始以書契終蓋萬世文字之祖也

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天
下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易卦以寫萬物之情象之謂也象者理之形容理
不可見托象以顯故曰像象以六畫之象而論一

卦之材質爻以一畫之象而效人事之變動吝謂自微而著見吉則悔之著凶則吝之著也欲人於觀象玩辭之際知有悔心而不吝於改過庶幾有吉而無凶也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

此言六子之卦陽卦皆索於乾雖多陰而所主在奇陰卦皆索於坤雖多陽而所主在耦少者多之所宗也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽貴而陰賤故以陽爲君陰爲民主必致一民無二王故分君子小人之道以答其德行之問而聖人崇陽抑陰之意可以見矣

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

釋咸九四爻義何思何慮非不思也不思則不得非不慮也不慮則無獲徒思慮而失其主宰乃憧憧而入於妄耳天下之理所行之塗各殊而其歸不能不同所發之慮有百而其致不能不一得一則無咎何思無爲何慮失一則多思多危多慮多敗何以朋從之思爲哉同曰歸如人人所還之家一曰致是人人所至之地

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

言往來有自然之理非憧憧往來也二曜相繼而明生不假二氣相代而歲功以成往非有心而往氣機之消而屈也來非有心於來氣機之息而信也利猶順也功也明生歲成其功也皆自然之理則順也此天運之屈信相感也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

往者先屈然後來者得信若尺蠖之屈是也來者欲啟則往者必伏若龍蛇之蟄是也此物理之屈信相感也精研其義至於入神內之屈也而乃所以致極其外之用屈之感信也利其施用無適不安外之信也而乃所以增崇其內之德信之感屈

也此聖學之屈信相感也精義崇德下學之事過此以往則上達矣未之或知已亦莫知其然也至於窮極陰陽之神周知造化之妙則德盛致然而亦非思慮之所可及矣夫子因咸四往來之辭而極天下往來之理而論之益示人以玩辭之方也

困以下倣此

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義强求必得失固辱得亦辱也妄處非分勢不安心亦不安也辱且危危且死妻且不可而見言不祥之甚也卦以剛見揜爲困而爻以柔揜剛爲危小人固不足惜然亦可爲擇地者戒也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時

而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義隼雖鷙不患不獲患非時尤患無器器輕用將損其器猶無器也藏器斯云成器器成時動故不括而有獲萬擧而一不當豈所以解哉

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎

此之謂也
釋噬嗑初九爻義趾與畏本心之良勸與懲賞罰之應小而懲則大知誡威之者福之也此所以暫屨滅趾之校而卒無再犯之咎也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義積善非近名實至而名成耳積

惡不止敗名且滅身矣身之滅由不誡於小以小爲無傷故積小成大而罪不可解由滅趾不防而至於滅耳也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義世之有危有亡有亂足以警人而使之安其位保其存有其治是以君子極不忘之也不忘而能盡其道其身斯安而國家可以長存久治而保矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻義位欲當德謀欲量知任欲稱力小人苟得以人國僥倖鮮不及禍小人之禍國之禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻義知幾以理言見幾以事言知在內見在外也上交易諂諂者本以求福而禍常基於諂下交易瀆瀆者本以交驩而怨常起於瀆不諂不瀆其真知幾乎欲動未動之際吉凶已兆衆人

不知而君子先知之見幾而作不俟終日言赴幾之速也介如石焉則非依違不斷者矣故曰斷可識於微而知彰見之明也於柔而知剛作之決也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

釋復初九爻義庶幾言近道也有不善未嘗不知明足以察幾不待迷而後覺也知之未嘗復行健足以致決非失久而後復也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義絪縕氣之交也專一而不二故其氣醲厚而化醇構精形之交也專一而不二故其精凝聚而化生蓋以一合一則其精專以一合二則其情分爻言三人損一一人得友皆言致一而不二也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻義道順則安理直則易情孚則定修此三者而民與之所以求諸民者無不本諸己也求益不已擊卽隨至蓋自失其心以失人心故也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

乾奇坤耦闔闢互用陰陽往來之所由故曰門形質具而爲物合德謂交錯往來其德相合有體謂成諸卦爻之體天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體言教其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通言極其至微也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

名卦名也或衆義乾坤之屬是也或假物井鼎之

屬是也或指事訟師之屬是也可謂雜矣然於體撰通德未嘗有越也但如噬嗑如明夷如蹇如困之類非淳質之時思慮所及蓋世變風移情僞日滋非是不以周盡之故考其類而知爲衰世之意

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者明天道之已然察來者察人事之未然微其顯者使人見事之幾微闡其幽者使人見理之

實象開示而當其名其物甚辨其言甚正其辭甚斷無所不備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

其當名也稱名於物象之小取類於陰陽之大其斷辭也旨雖遠而辭則文遠謂推索而無盡文謂假托而不質言也其正言也言雖偏曲而理則中其辨物也事雖肆陳而理則隱理貞夫一而民貳之要於一而民行濟矣濟者出險阻而措之安全之域也得失之報見吉非倖致而凶難苟免書云惠迪吉從逆凶如影響此所謂報也

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古謂文王時文王繫辭而易道大明故曰興有憂患而與民同之故可即命名以見其心如下所陳九卦是也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

三陳九卦明君子反身修德以處憂患之事也履者上天下澤以爲禮非禮不履則操持定而始基立矣謙者有功德而不伐持身之柄也復者一陽初還在人心爲善念方新火然泉達百行自此始故以爲德之本次之以恒知及仁守則完固而不

傾所以爲固損者裁其所過易惡去非修德之方莫切於此益者從容順適天機長養而成裕困窮之際可以觀德如歲寒之松栢疾風之勁草其德足以自別故曰辨井之德定體不動而所養不窮是其所處之地也巽柔順而能深入細微隨宜斷制故以言乎德之制此一節以九卦之德言

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而

遷巽稱而隱

和者兌之說至者乾之健雖與物無乖而行必造其極也尊謂坤地之平而尊之使居艮上光謂艮山雖下於坤而自不失其爲高復之一陽方生爲小羣陰不能亂爲辨恒之震動不一雜也巽入有常不厭也損推山以塡壑則兩患俱滅是先難也然夷高就下自非難事故後易長裕充長其固有不設無搆造也窮則水之涸而身之困通則水之流道之亨也居其所言水在井中遷則水之汲而及物也稱謂酌量處置隱謂深入不露此一節以九卦之體言

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和行言舉止從容和緩則行無顛蹶制禮言退讓以明禮是爲禮之法則知猶主也一陽爲主於內天下孰得而蔽昧之一德謂始終如一遠害者害

莫大於嗜慾慾寡則害遠矣興利者積善餘慶德崇而用利矣寡怨謂知命安分無怨尤也辨義謂靜深安定慮無不精也權稱錘也前却無定以等物之輕重而取於衡平非入理之深者不能故論語以可與權爲學之至也此一節以九卦之用言首言履以爲德之基終言巽乃可與權之事則九卦之序略可見矣

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

居猶滯也六虛言位也位無定體因爻始見故稱六虛易之爲書不可遠而求之不可泥而求之天下事變無常故易道屢遷而不居周流六虛初無定位往來而爲上下相易而互剛柔不可執以爲典要惟變之適其宜者爲典要此言卦爻之書其道爲至變也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行

出爲外卦入爲內卦度法度也出入內外無不示以法度使知所畏懼而又明於憂患與所以憂患之故不有師保之嚴卽有父母之臨無時無處而不知懼也方法度也原始謹初率循其所告之辭揆度其所向之道則其道雖不可爲典要而其書則旣有典可循有常可蹈苟非其人不能神而明之以行道也此言彖爻之辭其道常而不變也

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

卦體始終以爲質質體也一體分爲六爻迭用柔剛而相雜則取於時物也如乾之龍物也時則有

潛見飛亢之異漸之鴻物也時則有干盤陵陸之異質以定其體時物以妙其用初則事微故難知上則事彰故易知初與上猶本與末得其本則末自舉故凡初爻之辭必擬之而後言卒至於上成初之終而已其在於人志學之初卽定終身之準一念之動卽決善履之端此初上所以爲原始要終之地也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要

存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

物謂八卦之物雜謂自其中四爻雜而互之又撰成兩卦之德也是非者時物之是非皆於中爻辨之正體則二爲內卦之中五爲外卦之中互體則三爲內卦之中四爲外卦之中故皆謂之中爻要者總其理而貫通於心也存亡者天道之盈虛吉凶者人事之得失觀中爻則一卦居然可知觀彖辭則六爻思亦過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此論中四爻之位有遠近貴賤之不同而剛柔之用亦異二與四皆陰而同功然位不同則善亦不同二與五遠而恒相應故多譽四與五近而恒相偪故多懼柔不能以自立二遠則宜有不利而其歸得以无咎者以用柔而居下卦之中也三與五皆陽而同功以位不同故三以賤而多凶不若五以貴而享其功也蓋三以柔居之則危以剛居之稍克勝任亦以重剛而不中位使然也至於五則以剛居之固得尊位大中以柔居之乃有處謙執柔以貴下賤之美是則所謂多功也

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道

焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

廣謂如地之無所不容大謂如天之無所不幬悉備謂人物之理纖悉具備於其中三極以理言三才以用言三畫之卦三才各一而已一而不兩則獨而無對故必兼而兩之以爲六畫也六畫既成始有變動六虛周流剛柔相推陰陽相交故曰爻

爻有上下貴賤等級故曰物物錯雜而彬彬故曰文錯雜而不相得此順彼逆故吉凶以之生人事之得失於此乎備矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王以盛德遇末世而有憂患故其繫易也有危

懼之辭蓋以人之處事危懼則無不安慢易則無不覆理有必至若或使之此易之道也百物猶云百事近而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不由此此易道之大百物皆不能廢也苟能懼以終而如始乃可要其終而得无咎蓋敬懼之心止求補過非敢有求吉之心也此易辭敎人之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

此以體乾坤之德者言之得諸心爲德見諸事爲行人心之險至難知也人事之阻至難治也以險阻禦險阻則不足以知險阻而亦終無以處之矣惟中心易直者能燭其情而有以平其險也推行事簡靜者能察其機而有以通其阻也易簡之理

足以悅心險阻之幾又能研慮故爲天下定其吉凶而成其亹亹者非體乾坤至健至順之德其孰能之

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

變化謂易之陰陽云爲謂人之言動以易中變化之理用之於云爲則事皆吉而有祥或有所象之事則能知器之形而可以制器或有所占之事則

能知未來之吉凶而可以斷疑云爲筮占則上篇所謂以言以動以制器以卜筮也四者皆本諸天地之道以教人者也天地設位易之體也聖人成能易之書也明則謀之於人幽則謀之於鬼雖日用不知之百姓亦可與於聖人之能易之用也舉易先居而後動用易先人而後鬼洪範曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是其義也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

以象告者示人以意以情言者究盡其理剛柔雜居當位不當位而吉凶見矣易之變動欲人行其所利如利貞之類然不免吉凶殊分者由情而遷也愛惡者時所生如泰則交否則隔也遠近者位所限如蒙之遠實比之比匪也情僞者德所發如泰之光大否之包羞也愛惡之情顯故生吉凶遠近之迹疑故生悔吝情僞之積深故生利害然惟近而不相得者則有凶有害有悔且吝遠則無是矣皆所謂吉凶以情遷也凶害悔吝則易情之險阻也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

將欲倍叛迹雖未彰而中情有慊隱難私故其

辭慙中心疑惑則兩岐其說故其辭枝吉人辭重深厚故其辭寡躁人輕浮淺薄故其辭多誣善者無實而欲人生疑故其辭游失守者強說而反己無據故其辭屈此人情之險阻也非體乾坤之易簡者其孰能知之故曰易簡而天下之理得

右第十二章

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元亨利貞在天爲命在人爲性性繼陰陽之善而成善者性之實也而元爲之長得之最先而衆善一以貫之天之元即人之善之長也而美相接謂

之嘉聚而爲一謂之會嘉美會而得其自然之通天之亨即人之嘉之會也物盛或過裁制起焉義裁而斷各得其分乃協其宜而中節而和天之利即人之義之和也貞固則有立守正不移而神明默運如幹立而枝葉附焉天之貞即人之事之幹也君子體仁與萬物爲一體痌瘝疾痛舉切吾身而生人之命由我立故足以長人美其所會三百三千各有節文動無不中故足以合禮不以利爲利而以義爲利則物無不利而協於和故足以和義事不貞則不固事固於君子之貞如樹之固於幹故足以幹事君子行此四德而乾道在我是君子即乾也故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

六爻皆龍德而時位不同以居下故曰隱無易世

之責故世雖亂而不與易無可見之行故德雖盛而無成名不以身入世故隱遯於世而无悶不以身狥名故不見是於人而无悶樂則行之行乎時之所當行憂則違之止乎時之所當止其志堅確不可轉徙而他也何楷曰有樂有憂所以爲聖人若无悶而并不憂則巢許之流矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不

伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也
龍德在五既中且正在二亦中而不失正故曰正中龍德不外尋常日用之言行言必有物無苟高也惟其信行必有則無苟難也惟其謹庸言一不信庸行一不謹悉邪也信之謹之則邪閑而誠無不存矣是雖功極於淵微宥密而不離百姓之所與能故天下薰其德而善而其心猶不自滿也何伐焉蓋至於德博則大而化之之謂神正已物正

且不自知其然而然矣二雖非君位而德在焉所以爲大人而世之人利見之也何楷曰初二皆龍德龍之潛也遯世而无悶龍之見也善世而不伐人見有潛見之異而龍之自處則槩乎其未有動也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也

是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

德爲內業爲外四三居其介皆曰進德修業忠信者盡心於中達乎在物之信也心常實則德無時不進矣修辭立其誠者修辭於外而固守其在中之誠也事皆實則業無不修矣言修復言居者如治居室修而後居之也先知所至而行以至之則自動之微而趣於善故曰可與幾也既知所終而

行以終之則制事之宜皆存於此故曰可與存義也是故居上位而不驕爲二之善世不伐在下位而不憂爲初之遯世无悶蓋無時而無乾無時而無惕三之雖危无咎以此也居下體之上故曰居上在上體之下故曰居下

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

上下以位言邪以失位言進退以時言羣以下三陽言為邪者于進離羣者忘世或躍或處上下无常而非為邪也去就從宜進退无恆而非離羣也君子退則修德進則修業惟恐有不及進不及修之時或者從時之義也聖人仕止久速惟其時而已

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

六龍同德故以同類之感召而極言利見之義以聲氣言五為聲應氣求之主以水火言五為流濕就燥之處以風雲言五為龍飛虎變之會聖人有作萬物同仰其光明故覩聖人之德如天而親於上賢賢親親是也覩聖人之德如地而親於下樂樂利利是也各從其類親上親下咸得其所是所謂利見也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

五位乎天位是為有位聖作而物覩是為有民是為聖人在上位而為主自四以下皆賢人在下位而為輔上出五上極其貴矣而無五之位極其高矣而無五之民且在聖作之上矣而無五之輔動而有悔則不宜動明矣洪範言用作凶言靜而不作亦不凶也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

初處下故勿用舍止息也出潛離隱而止息於田也行事即進德修業之事自試自量可以試於用也上治謂居上而治下時位之窮故即悔言災用九之上加以乾元者元首也元統天而歸於貞則

終始無端而不可爲首卽用九之義也聖人所以
首出庶物無爲而治者此也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

陽氣生物在初能藏故在二能見潛而勿用藏之深也陽德發生顯於地上有胥天下而開於文明之象見之著也與時偕行言無時而不乾乾也革者變也離下而上時當變革也五居崇高之天位而實位乎乾健之天德故曰乃位乎天德至於亢則已極然而時爲之也故曰與時偕極天德者自然之妙天則者當然之準也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

四德本一理或分而言之以盡其用或合而言之以審其體可分可合其實一理而已乾元者氣之始資乎物而亨通無滯是形氣之發生也利貞者收斂歸藏是性情之中涵也貞又起元故言性兼言情乾始卽乾元也以美利利天下而不可名言其所利此乾之利所以爲大卽乾之元所以爲大也朱子曰始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也●

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

又皆乾德之大剛則不屈健則不息中則無過不及正則不偏不倚純則無雜粹則無疵精則純粹之至也諸德皆備惟九五足以當之九五蓋乾之主爻也至於六爻發揮因時而各異其用又可以旁通乎諸卦而曲盡其情也程子曰乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而

未見行而未成是以君子弗用也
行道而有得於心爲德成德則德無不備君子以已成之德舉而措之於行則日可見之行事矣而乃曰潛者以言乎其晦隱而不軀於表見敦行而不侈然自居其成是以君子有弗用也蓋君子所能爲者德也所不能爲者時與位也
君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

前言行謹信此言學問寬仁皆龍德君子體乾之實功也聚則理得於心辨則理驗於事居以寬則處心大而裕行以仁則及物公而普學問德之府也寬仁德之輿也九二之君德如此天下幸而見之其利何如哉六龍皆生知之聖而有待問學者翕受之量不自滿修証之功不敢廢也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
三四在兩乾交承之際故皆曰重剛下卦以二爲中三則過之故不中在天則安於上在田則安於下三離二之田而未及五之天上下之際所以危懼而不安也因時而惕則無時不惕雖處危地而无咎矣
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故無咎
上卦以五爲中四則不及故不中三四皆人位而三附於地人之正位也四又在其上故曰中不在

人不在天不在田不在人故在淵淵卽潛之處躍則潛之革潛躍有二故或之而疑之惕者平日恐懼之心疑者臨事謹審之慮審而後進故无咎也
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎
九五大人中正無私以天德居大位而與天爲徒

故天地日月四時鬼神悉合而無間之稱載無私之謂德照臨無私之謂明合序者賞以春夏罰以秋冬是也合吉凶者福善禍淫是也先天天合乎聖後天聖合乎天先天則宇宙在手心之所至動合天則也後天則天運人從時至事起奉天者奉其時也天且弗違而況於人惟大人之造命也況於鬼神惟大人之憑靈也此所以聖人作而人皆利見之也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

三居下體之極上居上體之極三无咎上有悔知不知之異也進退言人事存亡得喪言時命知其一而不知其二故亢知之明處之當而皆不失其正則惟聖人能之聖人體天德而不為首無所為亢也申亢義而以聖人之用終之則用九之義在其中矣

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾剛坤柔乾動坤靜定體也柔以坤為至靜亦以坤為至然健順合體故乾為剛而坤動亦剛健順異用故乾德則圓而坤德則方後得主而有常者後乎乾則得乾為主乃坤道之常也含萬物而化光者靜翕之時含萬物生意於中及其動闢則化

生萬物而光輝宣著也承天之施而不自生行天之時而不自用一於順而已乾道之大剛健中正純粹精坤道之至惟在一順乾統天而坤順天此乾坤之道也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

陰陽之類在人心則理欲之消長而善惡分在人

事則倫常之順逆而治亂異其理一也亂之初生
起於一念之不善剛而成之也易逆而消之也難
辨之於早則可治積之以漸則勢成易曰履霜堅
冰至者以漸而至也蓋言順者順之道必有辨
焉辨之不早則順非其所當順其至於堅冰必矣
坤惟一順而陰積則凝故於其初而即致戒於履
霜之漸且推其極而著其所由來聖人之意深矣
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義

立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
直言其心體之正也方言其制事之義也君子之
學以敬為主邪曲之念不得萌於其心則內不期
直而自直矣行之以義偏陂之端無所施之於事
則外不期方而自方矣有敬直而無義方有義方
而無敬直則孤而不可以為大敬義而立德乃不
孤所以為大行不利則多疑敬義立則攸往皆利
何疑之有所謂不習无不利之道如此乾二言誠

坤二言敬敬所以存誠也乾二言仁坤二言義義
所以輔仁也
陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也
臣道也地道无成而代有終也
陽明陰晦陰居乎陽雖有章明之美亦含藏於內
而不露坤以藏為道陰以斂為道也其或用之以
從王事矣則歸君而不敢以成功自居於分有所
弗敢也蓋天統乎地夫統乎妻君統乎臣其事則

一地道卑柔無敢尊主其成必待陽唱而後代之
有終終又稱代見有終亦非坤之功也
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无
譽蓋言謹也
變化為通之泰草木且蕃滋而向榮閉則通之否
賢人必肥遯而退隱隱則安可有咎亦焉可有譽
括囊者默足以容所以儉德避難而待用之轉謹
之至也初曰蓋言順值微陰之萌其觀變也深此

曰蓋言謹處重陰之介其審時也至

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中言中德在內通謂脈絡貫通無一毫私意之滯也理謂文章條理無一毫私欲之淆也正位謂知君臣之大義以正上下之名位居體謂以臣道自居而得爲下之體凡此皆坤陰之美積於中故暢於四支而美在一身發於事業而美在家國天

下所以爲美之至而元吉也二直內方外言其德五積中發外言其業

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

造化之理陰陽不可相無陰之極則逼陽而疑於陽必至於不相容而有戰矣戰由於陰盛陽微而稱龍者主戰者陽不稱龍嫌則嫌於无有而沒其實也一陽雖生於子而實始於亥純坤之月未嘗無陽故稱龍以明之干寶曰未離陰類故稱血陰陽色雜故稱玄黃陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數

幽贊猶言默相生蓍謂生揲蓍之法參天兩地者天圓地方奇以相圓圓者一而含三陽用其全故

凡奇者其數三偶以象方方者一而圍四陰用其半故凡偶者其數二七九爲奇天數也六八爲偶地數也皆倚此而起故揲之三變凡三奇者參其三而爲九三偶者參其兩而爲六兩奇一偶則參其兩奇以爲六兩其一偶以爲二而合之爲八兩偶一奇則兩其兩偶以爲四參其一奇以爲三而合之爲七所謂倚數也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道

德而理於義窮理盡性以至於命

卦爻蓍筮之體也立卦之初觀天地陰陽之變而作後世聖人復發揮卦畫剛柔之理而爻辭生焉爻辭之占其所行之利於民者不乖於天之道不逆於人之德而不悖於處事之義也其所知之明於天者研窮於事之理究盡於人之性而又極至於天道流行之命也此明易理皆性命也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

承上章窮理盡性以至於命而言理卽性命之流行於事物者順卽所謂和順也性命之理陰陽剛柔仁義是也陰陽以氣言剛柔以質言仁義以德言道則主宰其氣質而爲是德者也道不兩則不能以立合三才之道而皆兩之易之所以六畫而成卦也錯雜成文謂之章三才之道旣以對而分又以迭而用易之所以六位而成章也陰陽亦迭用剛柔亦有分互文見義也胡一桂曰人負陰陽之氣以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義之道立卽所以使陰陽合德剛柔有體以順性命之理也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此伏羲先天卦位也乾上坤下一高一卑天地定位也山脈流於澤爲泉爲水澤氣升於山爲雲爲雨山澤通氣也雷從地而起風自天而行互相衝激雷風相薄也上炎下潤不相侵害水火不相射也每一卦各有八卦錯雜而加於上則爲六十四卦不易之中有交易之理也

數往者順知來者逆是故易逆數也

承上文八卦相錯而言卦以藏往往者已過而易知故曰數往者順蓍以知來來者未形而難見故曰知來者逆易之有數皆以知來故曰易逆數也此交易之中有變易之用也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此言八卦之用與造物同流也動以發其萌散以舒其氣所以生萬物也雨潤以制亢日烜以克濕所以長萬物也止之以成其質說之以遂其性所以收萬物也君則物有其宰藏則物有所息所以歸藏萬物也自動至烜物之出機自止至藏物之入機自天地定位至此言八卦定位對待之體而用在其中也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此文王後天卦位也帝主宰萬物者也八者皆帝之所為故以帝冠之出者發露之謂齊者畢達之謂相見者物之長盛明著也致猶委也委役於萬物無不養也說者物皆收斂各得自遂而說也戰者陽氣始萌陰凝而戰也勞有慰勞休息之義萬物皆歸藏於內而休息也成完全也既終藏物之冬又始生物之春也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所

成終而所成始也故曰成言乎艮

帝之出入不可見故以萬物之出入於四時者明之東方陽氣始出地而生物之時也潔謂新而鮮潔也南面而聽天下者君與下相見以喻帝之與物相見也坤不言方者以地之養物不專一處也秋令始肅而云說者前之長養於是而成故生意充足而說也至於西北則陽自外來而爲主於內陰情已盛之勢而未肯聽命所以陰陽相薄凡役

休則勞之帝於是息則萬物於是歸矣物畜不固則發不力藏不厚則施不盛故成終者乃所以成始也艮之所以篤實而光明者以此此八卦之序卽四時五行循環流行之序也

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者帝之不二而不測者也故不物於物而妙於物動萬物者生機之所發動撓萬物者生機之所鼓舞熯乎火則光輝之發越也說乎澤則利澤之普施也潤者有源不窮而物之根本滋焉終始者凝固不洩而發育之氣全焉六者皆神之妙則皆帝之所爲也至六子之交相爲用則水火異氣而

相逮雷風殊用而相須山澤不同形而相注以其本一物而兩在是以雖異位而同功此則神之所以妙乎萬物而變化成物之本也不言天地者六子之變化皆乾坤之變化也自帝出乎震至此言八卦一氣流行之用而體則不易也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此八卦之性情也乾純陽動而不息故曰健坤純陰靜而從陽故曰順陽剛好進奮作而上起故爲動陰柔始生潛伏而上浸故爲入陽在中則爲陰所陷陰在中則爲陽所麗艮以剛拒二柔之外無所復往故止兌以柔乘二剛之上順而外見故說

自此章至篇末皆言先天對待之義

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲

狗兌爲羊

此八卦之象遠取諸物者也健而行不息者馬乾象也順而勝重載者牛坤象也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下者龍也以入伏之身而出聲於天氣重陽之表者雞也質汙濁而心躁者豕也體文明而性介者雉也外剛能止物而內柔者狗也外柔能說羣而內狠者羊也此以八卦爲八物也

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此八卦之象近取諸身者也首者衆陽之所會圓而在上乾象也腹者衆陰之所藏虛而有容坤象也震陽動於下爲足巽陰隨於下爲股水內景坎陽在內耳之內聰也火外景離陽在外目之外明也手能握同艮之止也口能言笑兌之說也此以

一物爲八卦也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此以八卦分父母男女爲一家之象也父母之生即天地之生故天地父母合爲一稱索謂求而取

之也陰陽相求造化自然之道得父氣者爲男震坎艮乾之分體得母氣者爲女巽離兌坤之分體在初爻者爲一索在中爻者爲再索在上爻者爲三索

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

此以下推廣八卦之象純陽在上爲天運轉無端

爲圜居上以宰物爲君萬物資之以始爲父德粹不雜爲玉純剛而能變爲金乾居西北其候爲水始冰地始凍故爲寒爲冰純陽之色爲大赤陽而健者馬也德莫尚者爲良健之最調者也智莫尚者爲老健之最久者也骨莫尚者爲瘠健之最堅峻者也力莫尚者爲駁健之最威猛者也天之大德曰生木上有果生氣完也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

積陰處下爲地萬物資之以生爲母南北經東西緯中廣平而防有邊幅爲布容物熟物以養物爲釜斂聚不施爲吝嗇地生萬物不擇美惡爲均順而多孕爲子母牛方而載重爲大輿奇爲質故偶爲文奇爲一故偶爲衆凡執持之物其本著地者柄也坤在下而承物於上爲柄地之土色有五乾南正色爲赤坤北故正色爲黑也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震動也氣之動於下者爲雷物之動於淵者爲龍乾坤始交兼有天地之色爲玄黃陽氣始施爲旉陽闢乎陰二偶闢通前無壅塞爲大塗代父主器爲長子剛動決陰爲決躁玄黃雜而成蒼下苞上茂本實榦虛爲蒼筤竹爲萑葦凡聲陽也上偶開

口爲善鳴左足白曰馵震居左又爲足也作足變足並舉上靜下動也的顙額有白色或旋毛如射者之的陰處在上也在野曰稼反生者子墜苗抽陽反而生於下也一陽初動其究爲健雷龍之體也蕃育鮮明極其盛長之不可量也震巽獨以究言者剛柔之始也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白

眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽入也物之善入者莫如木故無土不穿氣之善入者莫如風故無物不被木有曲直糾木之曲而取直爲繩直引繩之直以制木爲工陰始生柔弱而色白風行爲長木升爲高陰性多疑爲進退爲不果臭以風傳一陰內鬱二陽外達爲臭陰少而血不升爲寡髮陽多而氣上盛爲廣顙離以柔居中爲日之正巽柔在下目睛不正爲多白眼陰隱而貪伏乎二陽居東南近離日中之市爲近利市三倍震爲決躁巽反即震故其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

水內明坎陽在內爲水溝瀆則水之不清者物陷則汙也水藏於地爲隱伏矯揉謂以剛物納於陷

空之中而矯其曲者使之直揉其直者使之曲也弓中勁則善發輪中勁則善運又皆矯揉所成之物也陷而成險爲加憂坎中滿爲心病坎爲耳而中實爲耳痛血者人身之水赤者得乾中色美脊陽在中也亟心剛在內也前畫柔故下首而不昂後畫柔則蹄薄而不厚陷而失健爲曳行險而勞爲多眚習險而亨爲通月爲水之精而明於夜盜潛伏而行乎險木堅多心陽剛在中也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

離麗也火麗於木日麗於天電麗於雲曰火之精電火之光也甲胄外堅戈兵上銳外剛上炎之象也外大而中虛爲大腹火性燥爲乾卦外剛內柔故爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜龜鼈之卵蟹之盲皆中黃也蠃則形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則

文明而含智也科空也木空中者上必枯槁故爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

一陽高出二陰之上而止其所爲山陽塞於外不通大塗與震相反爲徑路堅而止爲小石上畫相連下畫雙峙而虛爲門闕木實曰果草實曰蓏震爲草木之始艮果蓏草木之終也閽止人之入寺止人之出指在手之末而能止物狗畜於人而能止物狗鼠利在牙黔喙之屬利在喙皆剛在上也堅多節剛不中也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

川壅而成澤坎水上入而下不洩故爲澤也以言悅神爲巫以言悅人爲口舌金氣始殺則條枯實落物成則上柔者先折故爲毀折柔附於剛剛必

決柔故爲附決澤水鹹濕之氣凝結而堅剛者爲剛鹵少女從娣爲妾內狠外悅爲羊繫傳云類萬物之情又云以言乎天地之間則備於此可見矣

右第十一章

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

此以卦名發文王序卦之義蓋易理之一端也天地謂乾坤二卦坤次乾而不言受者太極生兩儀一氣而分天地也屯有二義盈者屯聚之義剛柔始交天地絪緼雷雨動盪充盈之象也物之始生者屈而未伸草木勾萌之象也物稺故蒙幼稺而無以養之則夭閼不遂蓄德養才亦如是也水在天以潤萬物萬物之所需也飲食爲人之所需養以中正爲飲食之道也有所需則有所爭乾餱以

愆爭而生禍訟由此而起矣

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可終通故受之以否

訟必立黨相傾而衆起矣用衆爲師衆必有所親依歸以統於一事勢之必然比之義也比必有所畜畜者聚也養也止也來而日積有聚義焉聚則立贍有養義焉聚而可久有止義焉物既聚斯等殺分得養斯教化行有止斯倫理定故曰物畜然後有禮禮人之所履也履得其所則舒泰泰則安矣通也者謂其通行而無礙也不可以終通不能終通也治亂相循盛衰倚伏亦勢所必至故通之極則必否

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

上下不交所以成否上下同心則否傾矣故繼之以同人與人同則可以通天下之志而物歸焉故所有者大所有既大不可以自滿也滿則溢溢則損而大反爲累矣謙者所以善保其有者也有大而能謙則中心和樂而豫悅矣豫悅之道物來隨已已亦隨物至於以喜隨人則溺於晏安而事生

矣隨必有事所以致蠱蠱而有事所以飭蠱蠱者
事也非以事訓蠱也
有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可
觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可
以終盡剝窮上反下故受之以復
飭蠱者必有所事而後成可大之業臨則二陽方
長而盛大也物之小者不足觀大然後可觀德大
而光輝著業大而勳績昭則足以起人之觀仰觀
二陽在上下四陰所觀仰也有可觀即有來合之
者有不合則噬以嗑之嗑者合也見其可合而後
合之也直情徑行謂之苟禮以飾情謂之賁不執
贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男
女之合故貴於文飾也致其文飾而百嘉會聚故
亨亨極則儀文盛而實行衰故賁終則剝物窮則

反不可終盡剝極於上則復生於下窮上而反下
也張子曰剝之與復不可容線須臾不復則乾坤
之道息矣故適盡則生更無先後之次也
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受
之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不
養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之
以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也
无妄者誠也復者所以求反於誠也復則不妄繇
不妄然後能无妄也非无妄則本不立无妄而不
畜則道不宏止而聚之莫非德也故大也德畜於
己則可以優游涵泳而充養之頤者養之義也靜
養有素然後可動而當大事大過者以大過人之
才為大過人之事非有養者不能然物以中為貴
過而不已必至於陷以坎之陽中而節其過則不
過矣物之陷者必得所麗而陷乃出坎雖陷而得
中以坎合離則能用離之中而得所麗故乾坤為

六十四卦之首而坎離居六十四卦之中蓋握乾坤之會而變化不窮矣

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

夫婦謂咸卦少男少女之配人道之始故以咸爲夫婦之道天地開闢萬物化生皆有成男成女之

體聖人明夫婦之義以立人道故不近受於坎離而必遠溯於天地以明咸所由本也錯設施也禮義莫重於三綱三綱莫先於夫婦咸所以爲下經之首也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

二少交而婚姻之禮成男下女也二長定而居室之倫正斯可久之道矣物不可以久居其所泛論物理也以非承夫婦之道故言物以別之如當久則府怨位久則基危事久則生變也四時之序成功者退遯則退之義也陰長則陽遯陽壯則陰衰消息之相循也物壯盛則必進然以壯而進不若以柔而進故壯不可終受之以晉所謂柔進而上行也進而不已必有所傷故進極復入於地日盈則昃也

傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

傷困於外則必反於家所謂以天屬者迫窮禍患害相收也家道之窮則情義乖離而成睽六親不和舟中作敵故必有難難不可終必緩而解散之

天下之事急則合緩則散故難之解散謂之緩蓋
以緩而漸散也一於緩則怠惰偷安廢時失事而
成損矣
損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之
以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也
物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂
之升故受之以升升而不已必困故受之以困
損益盛衰循環之道損極必益理無常損益極必

決理無常益天道如此人事亦然夬柔在上剛決
柔也姤柔在下柔遇剛也善惡不兩立邪正不並
行決去小人則君子交而遇矣物相會遇則必萃
聚同志既萃則乘時遭會聚於上而成升然君子
恒量力而度德升而不已必至於困俞琰曰升高
不知回竟作秸壓枯覩蝸牛可見也
困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受
之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長
子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受
之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者
進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大
故受之以豐豐者大也
困上反下井居其所也澤竭於上源通於下而窮
者乃不窮矣井之為道不汲則穢敗易之則清冽
不可不革者也金以火化革之所以成鼎也以木
巽火鼎之所以革物也鼎宗廟之祭器震為長子

傳國家繼位號者也故實祭器之主革與鼎新故
相嬗震與艮動靜相因物不可以終動故動極而
靜物不可以終止故靜極復動止之所生為進畜
而通也所反亦為進消而息也漸者進也謂其進
以漸也人之進身必有所歸宿無所歸者不可進
也次以歸妹取歸義也物得所歸必成其大婦得
賢夫而配之臣得聖君而事之皆足以成事業之
大此致豐之由也

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之
以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也
說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離
故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必
行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟
物不可窮也故受之以未濟終焉

豐大而至於窮極則必失其所安故次以旅羈旅
親寡宜無所容惟能巽順則無往而不入也物相

入則相說天之澤萬物禮義之說人心不入則不
說也人之氣憂則結聚說則舒散渙則離披解散
之義也物既離散則當節止之節者制之於外孚
者信之於中上能信守之下能信從之節而信之
也有其信者必行之所謂設誠致行者也小過之
過過所當過如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉非
設誠致行者不能君子之過人者如此則無事不
濟故曰有過物者必濟程子曰既濟矣物之窮也

易者變易而不窮也既濟之後受以未濟則未窮
也

右下篇

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不
失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也

此以卦義而相對者言之不依文王卦序故曰雜
也六十四卦柔剛雜居惟乾為純剛坤為純柔故
乾坤為易之門下皆順從故樂動衆行險故憂臨

有彼此相臨之義上以尊臨卑下以大臨小也觀
有彼此相觀之義在下者仰觀乎上在上者俯觀
乎下也故曰或與或求草之穿地出而未伸見則
見矣而未離乎地顯而隱也物之蒙者昏雜未開
而光明自在發之而煥然著矣隱而顯也震陽起
於下帝出乎震也艮陽止乎上萬物之所成終而
成始也損下未卽衰然傷其本則衰之始益下未
卽盛然培其基則盛之始

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠
也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱
則飭也
所畜者大則行止者時也眚已无妄則值遇者災
也上爲往下爲來聚於下者勢必往於上升於上
者勢不來乎下謙則心虛而輕豫則意盈而怠噬
而得合者飲食之正也反於无色者文飾之中也
兌內剛而外柔見其情以悅人也巽外剛而內柔

隱其情以巽物也隨不主於故時隨而隨蠱宜飭
其新不飭則壞也
剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也
爛謂一陽窮於上反謂一陽生於下如碩果不食
爛而墜地則其核中之仁又復生於下也晉日升
而爲晝明夷日入而明傷誅卽傷也養而不窮謂
之通困欲行而過剛揜則抵塞而不能相通矣
咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外

也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也
咸應之速也恒久於其道也速則及時故咸取二
少久則偕老故恒取二長風散水故離澤瀦水故
止解則勢已寬故緩蹇則時方急故難睽疏而外
也故二女有二心家人親而內也故一家如一心
陽與陽陰與陰類也小往則大來大往則小來各
反其類也壯不可用故止遯與時行故退止者難
進退則易退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也
中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜
寡也履不處也
勢統於一所有者衆情通於同所與者親金代火
爲去故木鑽火爲取新功成者退方來者進一去
一取天之道也小過小有所過也中孚信在中也
行有時而或過心無時而不實也豐以盛大而多
事旅以無交而少親離火炎上然欲其畜於下故

曰畜牝牛坎水潤下然欲其行於上故曰行有尚
寡謂一陰小也不去從者行履之義
需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也
乾止坎下故不進大水違行故不親陽剛盛而本末弱則顛姤以一柔遇五剛有浸長消陽之勢見剛盛之不足恃也漸女歸待男而行得男女之正頤動而知止得飲食之正既濟各得其位故定歸妹從一而終故爲女之終未濟三陽皆失位而坎剛爲離柔所乘故爲男之窮夬以五剛決一柔陰之窮也君子道長則小人道憂不曰消而曰憂者小人以遭遇爲喜以去爲憂消則其當然者也剛決柔爲純乾則舉世共成爲君子矣傳所以終於夬也

春秋占筮書三卷

（清）毛奇齡撰

清雍正刻西河合集本

春秋占筮書三卷、浙江巡撫採進本

國朝毛奇齡撰。其曰春秋者、據春秋傳所載占筮以明古人之易學。實爲易作、不爲春秋作也。自漢以來言占筮者不一家、而取象玩占存於世而可驗者、莫先於春秋傳。奇齡既於所著仲氏易推易始末諸書發明其義、因復舉春秋內外傳中凡有得於筮占者彙記成書。而漢晉以下占筮有合於古法者亦隨類附見焉。易本卜筮之書、聖人推究天下之理、而即數以立象、後人推究周易之象、而即數以明理。羲文周孔之本旨如是而已。厥後象數理岐爲三家、而數又岐爲數派、孟喜焦贛京房以下、其法不可殫舉、而易於是乎愈雜。春秋內外傳所紀、雖未必無所附會、而要其占法則固古人之遺軌。譬之史書所載是非褒貶、或未盡可憑、至其一代之制度則固無僞撰者也。奇齡因春秋諸占以推三代之筮法、可謂能探其本而足闕諸家之喙者矣。

西河合集

春秋占筮書目

卷一
總論
內傳四條　內一條
卷二
內傳五條　附一條
卷三
內傳五條　外傳二條
附八條

西河合集

蕭山毛奇齡字老晴一名甡稱
王國壂德載
沈元慶思具　較

春秋占筮書一

周易筮書也。周官。占人。以八頌。占卜。詞。即以八卦占筮。詞因之。別。設筮人。掌三易。以辨九筮。使占人占易皆有成法。而惜乎其書不傳。惟春秋諸傳間存兩詞其在卜。詞如陳敬仲奔齊傳所云鳳皇于飛和鳴鏘鏘是也而在筮詞則如陳敬仲初生傳所云觀國之光光遠而自他有耀是也今龜契不作蓋氏之卜詞可徵問矣獨是筮關周易其詞象變占實出羲文孔子三聖所授受故筮蓍筮詞輒屈折劬眇隨其事之端末而言之明明指之縣繫凡一十二公二百四十年間所載其詞具在而並無解者雖杜氏有註孔氏有疏義總未明了即或焦贛京房虞氏荀氏輩偶一論及亦且彼此卜度而不得領要以致王弼邪說橫行于世而宋人和之且謂春秋筮詞統屬附會一似事後言狀增損之以欺後世者不惟占筮亡即周易亦亡夫象辭卦詞猶筮詞也聖人設卦觀象以繫詞猶之剛柔相推八卦相盪以玩占也易以象為詞而

今反舍象而斷詞易繫詞以明占而今反舍占而專
求此卦詞之字句是詞象變占不當並設而究其所
爲字句者又仍無一解何爲涉川何爲即鹿何爲戰
龍而乘馬即離日坎月乾金震竹牛羊甲兵井繘床
胏凡易之觀象而繫詞者全然大質而乃謂兩傳多
事即周官三易亦難以名據將韓宣子來聘所稱易
象春秋周禮在魯者三書一併亡矣于作仲氏易就
五易以衍三易曰變易曰交易曰反易曰對易曰移
易且作推易始末立十筮以括九筮曰名曰義曰象
曰方位曰次第順逆曰大小體曰互體曰時曰氣曰

數曰曰乘承敵應及書成而易義明即占易之法亦
與之俱明覺向時讀諸傳而落然者而今豁然向之
繹其詞蹶其事以爲必不能有是而閎然者而今則
實見其有是而曾然快快然此非三古以來數千年
不傳之祕至今日而始發之乎當說易時亦稍存其
說于卷中而觀者以爲簡約多未備且雜附難考因
專輯此書名曰春秋占筮以倖存周官筮人之一綫
焉

門人 張文彬 孫大志 監 張文楚 倪宗烈 張文蔚 輯錄

莊二十二年傳 陳厲公生敬仲其少也周史有以周易見
陳侯者 周史周太史書善易筮者
陳敬仲即陳公子完也是年陳宣公殺太子御寇
而敬仲慮禍及奔齊齊侯使爲卿其後子孫田氏
竟代齊有國因追遡前事而述少時周史占筮之
詞以爲後驗

陳侯使筮之遇觀 巽上坤下 ䷓ 之否 乾上坤下 ䷋
所遇是觀卦以四爻動當變故以六四變九四以
巽變乾謂之之之者往也後倣此
此是兼卦凡筮有專卦兼卦總合卦中所有名位

體象往來順逆諸法而備推之無專卦占總象兼
卦占變爻所遇所之但占遇而不占之之說與宋
人易學啓蒙古法大別惟陰劉炫謂兼卦亦祗占
遇卦爲杜元凱之注哀九年晉侯筮救鄭陽貨祗占
所遇歸妹一卦爲而然亦非是說見後

曰是謂觀國之光利用賓于王 此觀卦六四爻詞 此其代陳
有國乎不在此其在異國乎非此其身在其子孫
自此至其昌乎皆史之筮詞是謂二句是象詞先
明述象詞隨下數斷語然後次第發明之大抵作
筮詞法或微或顯總任揲筮者臨占撰造之語非

是也焦贛見他傳有全用韻者若爲
焦易林一書預爲韻詞一如神祠之籤經
人來占則可笑甚矣若郭璞亦自造龜卜繇
曰辭林則皆其自記已卜之事與籤詞同
何以名觀也巽坤者兼畫之艮即大艮也
人說卦艮爲門闕即闕門又名觀門傳所
者也特朝有觀廟亦有觀舊以艮爲鬼門指宗廟古而
則祇以觀闕懸象備觀看之義故諸爻皆觀
卜各有所觀而惟此一爻則正值大艮闕門
同功互艮闕門之內象卦以三至五二至四爲互卦名爲同功

子是觀象觀象者觀光也筮法卦有方位方者離
坎北之類位者六爻之位如一二三爲陽陰陽
離位四五六爲陰陽陰爲坎位此定位也然位
六爻謂雜雜辨惟純陰純陽則見之故坤爲純
陰內有離離爲日爲火見說卦爲光見虞氏易坤象所
六地光文言所云含萬物而化光者離麗光即
帝光止今觀下有坤坤爲國見虞氏易又名國光其觀
同光而至者書云觀光詩云休有烈光皆有國之
入大抵不越諸侯來朝諸侯助祭及諸侯貢士于
王之等而總稱曰賓其在來朝稱大賓客在貢士

稱賓與而在助祭則稱王賓稱助祭之賓皆賓也
而陳備三恪適是賓國此非代陳有國乎完雖公
子或當嗣君而無如其變爲否也既變否則似不
在陳而在他國且不在其身而在其子孫其故何
也
光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風爲
天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居
土上
則以光者遠而不近光在此而耀在彼非可以國
光限者太坤之爲土巽之爲風乾之爲天皆見說卦大

人而知之也特巽上坤下有風土而獨無天今以
巽之六四變乾之九四是觀外之風變而爲否外
之天天下濟而地上承當必有山居其間而二四
互艮公然山也二四同功爲互艮然且艮從巽變巽爲山
本說卦有山之材而照之以乾之大赤說卦乾爲大赤三陽
煇煇尚猶是國光也乎夫國光坤光耳此爲天光
以天光而加國上光雖遠而國已殊也此自他者
也巽國也
故曰觀國之光利用賓于王庭實旅百奉之以玉帛
天地之美具焉故曰利用賓于王

故賓王有說諸侯來賓必各具享禮陳百物以實
于庭所謂庭實而旅百是也顧物豈易具毋論四
享三享陳物不一乃卽以玉帛觀之乾爲金玉坤
爲布帛卦皆從向使觀未變否則有坤無乾有地無
天有布帛而無金玉而今則天地之物旣美且備
此其賓王爲何如者故曰利也
猶有觀乃故曰其在後乎
然而未逮也天否之二三四而成互艮也山也貫觀
也前旣爲觀則朝廟之外營當更復有觀者乃猶
有觀爲高踞艮剛第俯觀門闕而身不得入觀象

之內則後此者矣非其身矣
風行而著于土故曰其在異國乎若在異國必姜姓
也姜大嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此
其昌乎
如此則旣不在陳又不在身象固如是然而其國
安在夫風行而著于土任所至而託足爲其爲異
國固然也顧何異國也吾以觀否合古之觀以大
艮合互艮而否則又以互艮而仍合大艮則以一
大山而領諸衆山之小此大嶽也大嶽者姜姓此
必姜氏之國也然而物有興衰卦旣變否則必先

有否而大至焉故大嶽配天天子祭天地則嶽瀆
配之今否上有天山自能配然而自觀之否約有
四山觀一大山否又一大山而究之合兩爲一總
成一否艮泰震之大山否爲大艮猶泰爲大震總見筮法能有兩
乎則必陳衰而後此國昌其周史筮詞有如是者
及陳之初亡也陳桓子始大于齊其後亡也成子得
政原文皆有刪無數後徵此
此附記後驗文也昭八年楚滅陳哀十七年楚復
滅陳故有前後亡陳桓子卽無宇成子田常也敬
仲至田常約有七世又三世滅齊已十世矣十者

陰數之盡疑詞地數十觀否皆內坤故與數合
(附)唐人定命錄天寶十四年王諸入解筮遇乾之
觀謂已及賓王而大人未見以乾五不動也遂遇祿山
變而返此以貢士賓與解賓王頗合筮法但觀
互爲坤坤在九家易曰爲亂在虞氏易曰爲師
而內坤離位則說卦直曰爲甲冑爲戈兵此與
祿山之變一何駭切向遇周史則又疑鬼疑神
矣始知聖人設筮無時不告而世卒無知之者
因附識此

閔元年傳
初畢萬筮仕于晉遇屯下震上坎䷂之比下坤上坎䷇

☷☰ 畢萬畢公高之後仕晉爲大夫晉侯初作二軍萬爲車右以滅魏遂賜萬以魏其後分晉有國此筮仕晉之始也

辛廖占之曰吉（辛廖晉大夫）屯固比入吉孰大焉其必蕃昌

何以吉也夫屯之爲義也下震動而上坎險（說卦文）動而得險故曰屯比之爲義下坤土而上坎水水土相比故曰比然而屯貴貞守封所以云云又云利貞者貞也即固也比貴親切彖所云比輔也象所云比孚者皆親切者也切者入也所守既貞固而與物善入則于以筮仕有何勿吉而吾并卜其必後昌者

震爲土車從馬足居之兄長之母覆之衆歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之封也公侯之子孫必復其始

則以卦分合有體自震一變坤而雷變爲土因之震之爲車坤之爲馬亦相從爲此合體也（震爲車坤爲馬說卦見）又乃分觀震體則震居乾之下體而又爲長男（說卦）（震爲足見虞氏易爲兄）既可作國之長伯而以觀坤體則以母覆衆（坤爲衆見說卦）（坤爲母見說卦）將育物而物歸之但觀此六體而子孫之昌有不易者。見萬爲畢公高之後前既爲侯則後必以侯復之屯曰利建侯則比之建萬國以親諸侯所之與所遇始終如一筮有卦雖變而仍不變者此其一也

震爲車說卦與諸家無考惟國語司空季子占公子重耳之筮云震車也則有據矣見後秦伯伐晉傳又稱震爲侯車此無可疑者若坤爲馬則左義以卦詞利牝馬之貞爲証惟比合屯固坤安震殺則全無所出或謂子太叔對趙簡子有爲刑威獄使民畏忌以類其震曜殺戮一語即是震殺則震曜殺戮四字連列非相承作解何足爲據

（閔公二年）成季之將生也桓公使卜楚丘之父卜之（此不載）又筮之遇大有（乾下離上）☲☰之乾（乾下乾上）☰☰

成季（魯三家季氏之祖季友也）以謚成曰成季

曰同復于父敬如君所（筮詞又見）

此卜父筮詞然從無解者舊註云乾爲君父離本是乾子今遇變爲乾故曰復父然仍不可解按季友爲魯桓第四子長莊公次仲慶父又次叔牙季其少也少子將生而筮男女則其所告者當不出

六索之法見說卦乃過大有而變上離則離爲中女
原有未合然獨不曰季與莊公爲同母弟乎二人
皆嫡母文姜所生而仲叔兩家總屬長庶古嫡稱
同母庶反稱同父惟重嫡故并重母則以女君生
夫子而專屬之母比之坤母之再索則再索得離
何爲不可不過曰此女君之夫生六耳乃一變爲
乾而已復父矣乾爲父此同父矣然且乾爲純爻
爻內有卦位說見前向爲上離時則坎位不見今變
乾而中坎昭然坎爲夫子則向爲母索者今變爲
父索非復父乎又且嫡庶分父母并分氏族長嫡

既爲君則必次嫡爲大宗諸庶爲小宗而後各改
氏而共成一族以一父也此宗法見大小宗通繹今桓之四
子莊既嗣桓則季氏大宗仲叔小宗當合仲叔季
三氏而共成桓族謂之三桓乃次嫡未生離未變
乾則上卦三乾中闕其一安所得三桓而齊觀之
而一變而三乾並列總成一乾三桓三族總一桓
族則其所爲復父者獨季氏也乎故曰同也
若然則乾爲君父不惟同父亦且同君雖非君而
如君之尊可以推位而得之位者所也祇君所不
同初過大有時上離下乾離日而乾天日居天上

已駸駸有凌所之勢及一變而大有六五竟改爲
乾之九五九五君位雖非大有六五交孚威如有
合同謹畏之象亦誰敢不敬宜乎季孫之後專國
政而罪公室儼然君也特是大有之變衆多分勢
大有衆多之象而離位南方終守北面故春秋戰國他僭
篡竊而爵獨無有卯昭公出遜亦且虛位多年不
越尺寸則其敬君所者豈真君所哉如之而已
僖十五年傳秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之
曰乃大吉也三敗必獲晉君
秦伯秦穆晉侯晉惠也晉惠入國實秦穆所納而

晉不報德而反報以怨故伐晉卜徒父掌卜筮官
自吉以下六字皆徒父之言是時筮者見卦象有
異怪之不先示何卦急曰涉河侯車敗矣秦伯不
知卦并未聞筮詞急問敗在已故詰之乃曰我大
吉其敗在晉且不止車敗似當三敗其前軍而後
敗侯車而獲其君其故何也
其卦遇蠱巽下艮上䷑
以其卦遇蠱也前此數語則皆於此一語解之蠱
內巽外艮內既巽順而外復艮止動輒得敗故曰
蠱蠱者敗也乃以象言之凡兩卦之間有一剛在

中卽謂之坎今以兩溯居初四之間則在蠱卦謂
原曰涉川（蠱先甲利涉大川）而秦之入晉又必踰河以進
之間而曰涉河此固然也旣然已涉河則兩軍相
接當占車乘今輯之三五恰有互震居其間則震
車也（左氏）此非他車震爲諸侯（見易九家）卽侯車也
然且震名仰盂（見卦訣）實有類乎車箱然乃蠱上有
艮艮爲倒震（見轉易法）震一倒而車箱盡傾向之所爲
仰盂者今覆盌矣（艮亦卦訣覆盌）傾與覆爲敗則敗矣故
曰侯車敗
張文楚曰先生解是傳成客有從江寧來者驟

春秋占筮書　卷一　十六

見大驚以爲入神然究未敢信曰轉易何據先
生曰轉易卽倒易文王設此法爲序卦用者凡
六十四卦惟乾坤坎離頤大過中孚小過八卦
不倒餘則每卦一倒需訟一倒師比一倒皆兩
兩顚倒歷排之以至未濟是轉易一法實周易
開卷一大面目而舉世不曉宜乎六經盡亡遺
宋人蠱惑而終不察也客乃取易諦視之再拜
而退
特蠱以敗名不止一敗似涉河之時當先有三敗
而後及于車敗者按推易一法類聚羣分必以陽

之合聚者分移他卦以爲卦謂之往來泰之小往
大來否之大往小來皆是也徃者去也今蠱之爲
卦實從泰與恒損三陽合聚者往來而成然而無
陽來而祇有陽去一從泰之三陽初往上來一從
恒之三陽四往上來一從損所聚之三陽初往
三來（說見仲氏易卷首及各卦）凡此三推皆以我所聚三陽往
而移彼謂之三去去與驅通字卽三驅也然且三
去必涉河泰踰兩剛（[illegible]）
一剛恒且踰上位隱坎之剛（[illegible]）
稱三敗後稱三去皆于踰河時見之故曰必涉河

春秋占筮書　卷一　十三

而後侯車敗非無謂也
張文炤曰推易卽移易在伏羲時卽有之如山
澤爲損䷨亦從泰之三陽三往上來及倒損
爲益上風下雷䷩則又從否之三陽初往四
來此倒易亦移易也然而損下益上損下卦一
陽而益之上則所損在我卽名曰損損上益下
損上卦一陽而益之下則所益在我故名曰益
是伏羲畫卦亦早以推移往來定卦名矣況小
大往來文王言之剛來下柔柔來文剛則孔子
言之然且類聚羣分剛柔相推繫詞兩稱無非

解推易一法此與三聖作易之至祕而五易余
亡九筮滅沒非先生其誰發之
然而必知獲君者艮為止天下無車敗而車中之
人不止獲者凡被獲曰止國需君之止子之罪也
竟以獲稱止卽此事也又且艮為手為拘拘者係
也（說且拘虞作約今從古易改正）故隨為倒蠱（見轉易林）而隨之互艮
亦且拘係于子拘係丈夫而繫之曰隨有獲此非
拘止之而獲之也乎是晉侯之獲歷觀之艮象而
有斷然者故曰此可必也
曰于乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也

此又作有韻繇詞以申括之于乘諸侯也三去見
前雄狐者艮為狐須（見虞氏易）艮之陽一爻卽雄狐也
蠱者君父之惡以陽狐而擅君父之惡是狐而蠱
者故曰必其君
蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其
材所以克也實落材亡不敗何待
此又別解內外象以備餘意洪範內卦為貞外卦
為悔內巽外艮則內風外山象固然也但據經文
此時十一月而傳稱秋者周之十一月卽夏之九
月恰是秋時卜筮重時氣故必以夏時斷之若艮
象無材而曰材曰實以卦有互震震為木而上連
艮山謂之山木則山有材實矣此與陳敬仲傳有
山之材者同
三敗及韓
此下記事文今卽錄之以明驗韓晉地卽韓原
戰于韓原晉戎馬還濘而止
戎者晉侯之車傳稱步揚御戎家僕父為右者馬
卽小駟駕車者也還盤旋也止者拘也駕車之馬
盤旋泥濘中而拘止其車此車敗之驗

秦獲晉侯以歸
穆姬聞晉侯將至以太子罃弘與女簡璧登臺而履
薪焉使以免服衰絰迎
穆姬秦穆夫人晉惠姊也太子罃卽秦康弘其母
弟與女名簡璧皆姬所生履薪者自囚請罪之禮
且使行人喪服迎秦伯明必死也
子桑曰歸之而質其太子必得大成
子桑秦大夫公孫枝也謂當歸晉君太子圉為質
秦伯從其言
乃許晉平

終

蕭山毛奇齡（字初晴 又號晚晴）稿
遠九游 錢禹金 較

春秋占筮書一

初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹（兌下震上）䷵之睽（兌下離上）䷥史蘇占之曰不吉

此又追記晉嫁姬筮詞以幷驗其事 史蘇晉筮官

其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也

繇即爻辭士刲羊二句本歸妹上六爻詞先述之以明不吉之故蓋歸妹名卦原以上震長男與下兌少女難爲匹配故以震兄兌妹作長兄嫁妹之卦此本不利嫁娶者見歸妹上爻正言新娶謁廟之禮壻御男以牲羊告廟女以棗栗腶脩亦筐進獻者而乃上非正位下又無應娣姒匹配薦享不行則離震爲筐（說卦震爲竹竹爲筐 虞仲翔爲筐又服虔）兌爲羊離爲刃坎爲血（皆說卦）諸象皆見而上位過高不惟趨兌亦越離坎離欲行謁禮而無其具也

西鄰責言不可償也歸妹之睽猶無相也

兌西方之卦秦在西故是西鄰服虔以爲三五互坎坎爲月月出在西爲西鄰則閒一層矣責言不

償正指伐晉責報言兌爲口舌動多互坎之耳牛掩于震（三五互坎 坎爲耳 震爲牛 掩）誰能償之相助也婚媾以求助傳所謂繫援之者而歸妹之睽則一嫁而睽隔之矣且上曰睽孤孤亦何助

震之離亦離之震 爲雷爲火爲嬴敗姬

且其象有大異者夫以歸妹之震變而生離謂震之離則當木變時震之下剛生于互離亦離之震也震以木而生雷火則木爲火母震母家也乃震變爲離而離反以火而轉焚其木此俗所云生女外向不利母家者非嬴敗姬乎

車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘（丘嬴斯國 風送子涉）

然且震爲車車上變而下輹脫矣震木上動則爲旗乃變爲火剛而旗上焚矣離離爲戈兵爲甲胄有行師之象而轍亂旗靡亦有何利夫震我也之離客也我之主震倒艮山而爲之丘是主丘即宗邑也而乃變客之離剛而敗于其地是敗于宗丘矣此指韓原之敗言舊註韓有先君廟

張文檒曰震木上動爲旗本杜氏註舊謂荀九宗易兌爲常夾兩謂常爲九旗之一此歸妹原

有兌則火焚在上常是兌旗不如上震之災不及下兌且睽亦有兌焚無兩旗則其象亂矣故不取焉

歸妹睽孤寇張之弧

此指後晉侯并歸晉侯言夫歸妹之所之者睽孤也之彼爲敵則睽孤者寇也然而其詞曰先張之弧後脫之弧夫猶是弧也而寇張之寇怨脫之則猶是晉侯而寇獲之寇怨歸之其象正同

姪其從姑六年其逋 句 逃歸其國而棄其家 讀孤 明年其死於高梁之虛 虛讀爲墟

此下皆指子圉事 言子圉以十六年質秦秦妻之二十二年子圉逃歸二十三年惠公卒子圉立是爲懷公 十四年秦穆納公子重耳懷公奔高梁重耳弒之此其事也今筮者謂歸妹以震兄嫁兌妹則火本爲震所出故以嫁女言之則離火者震木之女也而以歸妹言之則離火者又震兄之子也母女爲姑而兄子即爲姪則同此一離而姑姪並居有似乎從之者然

顧以環占言之不曰震之離亦離之震乎卦盛極必反自震一之離而兩卦上下合成四離 兩兩正互 火炎極矣極則離必之震故自上之初閱六爻而上又變則六年矣六年而離上之剛仍變震柔變者逋也逋則震爲宗國今復逃歸而所妻之家所云男以女爲家者亦棄如敝屣豈非離亦之震乎然而六爻相巡一周而盡陰生陽死不俟多日况上剛既亡將向之一梁高出巋然横亘者亦變而爲墟歸于是死亦于是矣此槩括晉惠子圉兩事而預斷之者高梁晉邑後子圉被弒果在其地或謂此筮在昔人相傳已久服其神驗故圉死之地即名高梁此死後稱之非先有其地者然此皆少見

多怪以小人之腹妄度君子欲爲回護而反見其俑成季未生時卜者謂育名爲友及生而果有文在其手曰友因名之此在百餘年後趙簡子史墨猶能言及不知此腹中友字在生後刺之抑先有其文者試亦度之

張文楚曰環占法前畢萬筮仕傳既占屯震之坤爲諸侯又轉占比坤之震亦爲諸侯謂之終復其始法同

及惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此

此時無子圉事故僅記此語以完秦伯伐晉傳

（僖二十五年傳）秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫如勤王使卜偃卜之曰吉（卜文不載）

時襄王以王子帶之亂出居于鄭秦穆將納王狐偃勸晉文先之以擴其功勤王即納王以勢于王事曰勤卜偃卜筮官

筮之遇大有（乾下離上）䷍之睽（兌下離上）䷥曰吉遇公用享于天子之卦也戰克而王饗吉孰大焉

公用享于天子即大有九三爻詞在本詞之義原謂乾三踞下國之首象爲三公三公近天子往得受天子饗禮而兌曰離腹加之夏離秋兌值時物長養之候可行燕饗（說卦兌爲羊鄭氏本作養）故即用其詞以爲戰克而王饗吉孰大焉其云戰克者以勤王必戰也僞証謂卜詞有黃帝戰于阪泉之兆語故云則卜筮兩詞安得謀見誤矣

張文彬曰兩卦皆有離離爲甲冑戈兵正戰象也況變兌而得互離則兵甲愈盛戰已勝矣

且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也

且以乾天變兌澤是天爲澤也天拔高而澤最下是降心也天爲澤以承日則與王之降心以迎公何異此觀其所之而有斷然者乃即以環占推之幾去睽而占大有下乾上離以乾天而下離日降心亦然所謂無往而不得其所者雖還復其卦亦如是也是時謀迎王反曰逆公者以勤王言則迎王以王饗言則迎公乃其象則正義謂乾變澤以延日影如迎日然此爲得之

晉侯辭秦師而下矣于陽樊右師圍溫左師逆王王入于王城取大叔（即王子帶）于溫殺之晉侯朝王王饗醴命之宥（此勤王戰克王饗之驗）

饗醴既饗而又設醴酒宥助也又以幣帛爲助

（宣十二年傳）晉師救鄭及河聞鄭既及楚平桓子欲還（即荀林父晉中軍帥者）彘子不可（即先穀晉中軍佐者）知莊子（荀首）曰此師殆哉

此記晉楚戰于泌而晉師敗績之事然口語及之並非筮詞與蔡墨說龍子太叔論楚子並同惟此傳與占筮相表裏故附載之

周易有之在師（坎下坤上）䷆之臨（兌下坤上）䷒曰師出以律否臧凶（此師初爻爻詞）執事順成爲臧逆爲否

此引易而亦占變者先引遇卦爻詞論之釋書云坎律銓也樊光曰坎水也水性平故律與銓

皆取水爲平準又郭璞曰易坎卦主法法律皆所以銓量輕重是坎爲律象又且黃鐘爲律本而位乎坎故坎爲律爲法今以坤衆之師出之以內坎之律是中軍有令而師衆從之所以臧也否則不臧而凶矣所以執兵事者坤爲順順成爲臧逆則否

衆散爲弱川壅爲澤有律以如已也故曰律否臧且律竭也盈而以竭夭且不整所以凶也

此兼論之卦坤衆（說卦）水亦衆（見白虎通社註）旣失坎律則坎衆亦散將變而爲兌之少女弱矣又且坎本川流改爲兌澤川亦壅矣夫有律以從已也如者從也（見杜註）今不從而逆則律敗竭者敗也川盈而竭律甚嚴正而夭邪不整以至敗壞非凶而何

不行之謂臨有師而不從臨孰甚焉此之謂矣果遇必敗彘子尸之雖免而歸必有大咎

且師貴行也惟臨則坤土所行遇澤即止謂之不行今彘子逆命師不行矣若遇楚師恐將不免師在三五不能無輿尸之象其人佐中軍卽弟子也弟子輿尸彘子能免之乎縱或免歸必有大咎此爲明年殺先縠傳

（成十六年傳）晉侯將伐鄭楚子救鄭公（晉侯）筮之史曰吉其卦遇復（坤上震下）䷗

此晉楚戰鄢陵而晉筮之者復是專卦

曰南國蹙射其元王中厥目（蹙目頻）

其卦本六陰而一陽來復故謂之復則當未復時固重坤卦也坤爲國兩國寬然及陽復而在南一國便有一陽撞其地而不成爲坤則南國蹙矣南國者楚也其夫復之加一陽而爲震也震爲長爲諸侯卽元王也顧其位坎離交純卽見今坤本純陰而坎之弓輪離之戈甲（皆說卦）兩師俱見獨南離爲目（說卦）橫集一矢有似乎坎弓之射之而中之者則夫震剛之受射者非其王而離雁之半掩者非其目乎

張文蘂曰明何楷說易稍識筮法其說此卦謂貞我悔彼初九元吉在我上六災眚大敗以其國君皆屬彼且以震木克坤土射之義也以災眚而致大敗眚爲目疾則中厥目之象也此較之宋儒之妄誕庶幾近理爲中目無象且以貞悔分彼我亦筮法一節頗與此卦大不合說見

及毆身共王中曰

☱☳

襄九年傳穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八艮上艮下䷳

穆姜成公母以通于叔孫僑如欲廢成公而立公子偃公子鉏且使僑如愬于晉而逐季孟事敗故徙居東宮此因其既死而追述始往之筮以爲戒雖姜氏自爲筮詞然悔罪艱切詞與事有恰合者東宮太子宮也艮之八者揲筮之策以六七八九爲陰陽老少之數從來莫解說見仲氏易乾卦及

易小帖

張文𤊹曰艮不能變隨必艮之五爻俱變獨第二不變則爲隨則此第二爻者即之隨之爻也乃商易揲策以八爲少陰不變故指此不變之爻爲八是艮之八實艮之第二爻耳

史曰是謂艮之隨兌上震下䷐隨其出也君必速出

此史就隨卦名略說以慰姜氏之心以爲隨者上兌下震口乍啓而足隨之且動而得悅兌口震足震動兌悅皆說卦有出之之象君小君也

姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎此隨卦詞

而姜曰否此在周易卦詞曰隨元亨利貞無咎然果無咎哉

元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨無咎

元體之長至足以幹事古釋卦詞凡卦有元亨利貞者皆以此釋之故孔子取以爲文言而姜亦用以釋隨不然姜氏先孔子生時十有餘年而反得用孔子語謬矣然故不可誣也以下是姜自解筮之詞以爲此四德者固元亨利貞之謂也然慮其誣也男女相隨動而得悅稍有假借便是失德是必不誣於其德而後內剛外柔雖隨無咎

今我婦人而與於亂固在下位而有不仁不可謂元

今我不然東宮本下位而降而居之然且震爲太子宮長男出震爲太子宮而位居東方即東宮也震東方之卦乃以艮變隨而震宮在下則其在下位有固然者然而坤元也坤元之位豈不尊上而我以婦人而與於姪失姪失爲亂一似人之無良我以爲君者元君猶在無良仁良奈何

不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利

然且坤元本安靖而在艮之坤二陽擾之在隨之坤三陽擾之凡筮遇爲我而之爲彼在我家也在彼國也（坤妻兌爲家爲國見前）今在國則一君擾內（指成公）三臣擾外（指季孟）在家則又二少男（指二公子）合擾中外國家之不靖甚矣不亨矣

乃由國而家而身其在遇艮則曰艮其背不獲其身而在艮二變隨則又曰艮其趾不拯其隨是身不得作雖欲隨所之而不可得矣而兌作而之震震又隨兌一舉足而蹈澤中（震足兌澤）不惟不得作仰作而身亦何利

乘位而姣不可謂貞

且夫匹配各有位也坤位西南本與艮位之東北相配對也今連艮二變而坤乘位而左降爲兌艮亦乘位而左降爲震（隨之兌震適俱位坤艮之方）長男幼女顛倒配合是姣也姣者淫也坤貴安貞而乘位而淫可謂貞乎

有四德者隨而無咎我皆無之豈隨也哉我則取惡能無咎乎必死于此弗得出矣

是四德不備不可爲隨去德取惡焉能無咎此在艮卦詞有云行其庭不見其人我之死此中必也若欲出此則一入震宮而艮門兩剛有若重鍵（四五艮上有二陽）然且山塡之（艮）澤蔽之（兌）少男少女環守之一二（兌艮）雖艮有多門而總已毀拆（重艮所變有五爻兌爲毀折）在艮象有云艮者止也止其所也止此而已雖欲出弗可得矣

按姜此筮詞實多才有學雖悔罪不吝而尚隱乎爲詞者故詞似淺近而卦象微妙推測不盡資書載此以示婦人無德有才何用中苒自訟孤增媿歎此與邶風之綠衣詩並同

附 宋時金主完顔亮入寇筮蠱䷑之隨䷐（此正[illegible]）

（[illegible]）占者曰我有敵威（[illegible]）而外當毀拆（兌爲毀折）敵敗之象也（[illegible]）蠱隨自否來䷋又自益來䷩皆以上剛塡下柔而蠱之所變亦復如是艮上變柔（[illegible]）巽初變剛（蠱巽初六變震初九）乾元在上下塡坤初斷金主之首而墜于地矣

且兩互爲漸（艮二合五之爲風山漸 二五互四）漸之詞曰夫征不復其何能返此仿漢魏諸家斷法而爲說者

其後果驗

襄二十五年傳 齊棠公之妻東郭偃之姊也棠公死偃御崔

武子以弔焉見棠姜而美之使偃娶之筮之遇困（坎下兌上）䷮之大過（巽下兌上）䷛陳文子曰夫從風風隕（句）可娶也

坎爲中男故曰夫變而爲風故從風然而風能隕物則此妻何可娶也

且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

此困六三爻詞

困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也

此文子占筮之詞按推易法困從否來歲翻謂否三在互艮之二陰而前當艮剛正石也水逢石而險則不濟矣苟九家易坎爲叢棘爲蒺藜所恃如此不又多傷乎且三居互離之中而前後掩容此非中容若房世俗之所稱離宮者哉夫坎男之陰亦即離女之陰也（伊爲坎之上陰互離之中陰）旣爲坎男而已入離宮即欲再求所爲離女者而何可復得男以女爲家無家將安歸所以凶也

崔子曰嫠也何害先夫當之矣（言棠公已當此凶）遂取之莊公通焉崔子弒之二十七年崔成崔彊殺東郭偃崔子御而出見慶封（避慶封家）慶封曰請爲子討之使盧蒲嫳帥甲以攻崔氏（甘脩子于家爲言告賊內反使攻崔氏）遂滅崔氏其妻縊（姜卿棠）嫳復命于崔子且御而歸之（嫳御崔子歸）至則無歸矣

附 晉史元帝爲晉王時將渡江使郭璞筮之遇豫䷏之睽䷥璞曰會稽當出鐘以告成功上有勒銘應在人家井泥中得之繇詞所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝是也（豫象詞）及帝即位太興初會稽剡縣果于井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半上有古文奇書十八字人莫識者先仲氏以推易法衍之豫上震下坤震爲元爲首出之子而下連坤土此震而出地之象也悔爲睽上離下兌備明而治而金以宣之體離互亦離（睽二四互離）此重明重光中興之象也震爲鳴爲聲（說卦）故先王以作樂崇德而合睽之兌金以升于睽之離火是坐明堂向南離而考擊鐘鏞以作樂之象也祗兩卦皆有坎水以陷之（豫睽二五皆互坎）則尚在陷中未經出土而豫坎互坤（二爻爲坎坤互用）則當在水土之間也豫之震爲東方離爲南方會稽者東南郡也豫有互艮（豫互艮二四）艮爲成萬物之所以成終者也（說卦）則非告成功乎

若曰鐘有勒銘有古文則㗳離爲文兊爲言以文爲言幷勒銘乎至若長七寸二分者南北爲縱縱即長也南離之數天七地二（案此漢人說衍之數以爲河圖下同）則七寸二分也大數陽小數陰也徑四寸半者東西爲衡衡即徑也西兊之數地四天九則四寸半也陰數四折陽數之九而半分之則四寸有五也

西河合集

蕭山毛奇齡字初晴又晚晴稿
朱樟鹿田
盧軫素公較

春秋占筮書

昭五年傳 初穆子之生也莊叔以周易筮之

穆子叔孫穆子名豹者也莊叔穆子父得臣成十六年穆子避僑如之難奔齊及庚宗遇婦人宿焉襄二年召歸立爲卿庚宗婦攜其子獻雉問所生曰能奉雉矣召見號曰牛使爲豎有寵長使爲政乃以讒殺長子孟又譖而逐仲穆子疾并私絕其饋餓死至是昭子即位殺牛因追述穆子初生之（春秋占筮書卷上）筮以驗之

遇明夷☲☷（離下坤上）之謙☶☷（艮下坤上）以示卜楚丘（卜人名）

曰是將行而歸爲子祀以讒人入其名曰牛卒以餒死（肥牛死餒牛名明）

先立有韻繇詞以櫽括大意復逐節解之

明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王已下其二爲公其三爲卿日上其中食日爲二旦日爲三

明夷之謙明而未融其當旦乎故曰爲子祀

明者日也夷者傷也離在地下則明爲地掩未免

受傷然而日之數十自甲至癸其時數皆十而與
人位之十等相當如日中當王（以陽盛也）食時當公（以次）
（而古至日以）平旦當卿雞鳴當士夜半當皁人定當輿
黃昏當隸日入當僚晡時當僕日昳當臺大抵自
王一等以下其二等爲公三等爲卿則是日中爲
上等食時爲二等旦明爲三等今以莊叔本卿位
而當明夷之初旦且變而之謙謙又卑退則雖已
旦明而尚未融暢恰是卿位故曰爲子祀言可繼
子奉祀者
日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼

象日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食
日之謙當鳥謂日之謙之爻卽初爻也離爲飛鳥
（見九家易又說卦爲雉鄭虞氏易爲鶴）而未明初飛卽變爲艮是離
之兩剛相夾如健翮者而初剛下折是垂其一翼
也且日動震亦動也離日已動而三五互震日復
前行是于行也乃前行而日位當三又非食時則
三日不食矣
張文彬曰按推易法明夷爲臨卦所易臨下兌
之口以成離虛（離中虛）此一不食也若明夷之謙
破下離之腹以就艮之鬼冥門（艮爲）則直餓死矣

又不食也故仲氏易曰移子而不食前之不食
在庚宗時使婦私爲食而就宿焉因生雛牛（此指）
易注後之不食則絕其[illegible]食雖山有菽粟久
[illegible]在囚之而因而餓死此古之卦法也其精
如此
離火也艮山也離爲火火焚山山敗於人爲言敗言
爲讒故曰有攸往主人有言言必讒也純離爲牛世
亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛
此又以環古法推之以離火變艮山而遂爲[illegible]
則亦可以離火焚艮山而艮敗矣艮爲人（形宁）爲[illegible]

[illegible]艮敗則人言但敗將有以主人而聽讒
言者夫純離爲牛謂離上離下其卦詞曰畜牝牛
言今以離之艮而艮遂之離則純離矣純離當名
牛則世亂讒勝似必有名牛者起而敗之非無故
也此指豎牛之亂言
張文彬曰仲氏易謂庚宗之婦因下離之中女
也離者別也乃初變爲艮而少男生焉然且此
艮一變而謙之三五互震爲長男二四互坎爲
中男者其二剛爻總以一艮剛掩之殺長孟而
誅仲子皆推之而瞭然者

謙不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰其爲子後乎叔子亞卿也抑少不終

若論其位則自在卿等既不利攸往則歸而爲後所固然者但吾子亞卿而是子繼之似于且曰亞卿之位少未盡耳

昭七年傳 衛襄公夫人姜氏無子嬖人婤姶生孟縶 初生也 孔成子夢康叔謂已立元史朝亦夢康叔謂已夢協婤姶生子[illegible]名之曰元孟縶之足不良能行 不能善行 也筮 孔成子筮之曰元尚享衛國 衛國 遇屯 震下坎上 ䷂ 又曰余尚立縶 問 遇屯䷂之比 坤下坎上 ䷇ 史朝曰元亨又何疑焉 屯卦詞元亨也 成子曰非長之謂乎 以年不以名 對曰康叔名之可謂長矣 此長者名之命 孟非人也將不列于宗不可謂長 孔成非全人不得在宗長初之列 且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之

此以卦詞與名合故祇斷卦詞亦一法也 利建侯 屯卦詞與屯初爻之詞皆同是兩詞 … 矣夫嗣有常位若拘長少則嗣之而已 … 也建必擇吉子其建之

弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各以所利不亦可乎

且屯之爻詞不又曰利居貞利建侯乎夫利有兩等有利居者有利侯者弱足者利居以不能行也若侯則宗廟社稷人民朝會行動之不暇而居之乎然則易詞之兩利明有分屬一居之而一建之何不可之有

故孔成子立靈公

昭十二年傳 南蒯之將叛也枚筮之遇坤 坤下坤上 ䷁ 之比 坎上坤下 ䷇ 曰吉

南蒯南遺之子季氏費邑宰也蒯與公子慭叔仲小謀叛費以逐季氏不告以斷筮之事而但下一空筮以筮之謂之枚筮

示子服惠伯曰卽欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗

此亦不告惠伯事而泛論之謂若欲有所行之事何如卽字古文多作若字解惠伯逆知其事險以折之曰亦顧其事何如耳不然則述吉道凶容問者

外彊內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極外內倡和爲忠

率事以信爲共供養三德爲善非此三者弗當此皆就易義以陰斷其事卽筮詞也外彊二語是合斷兩卦者坎險爲外彊坤順爲內溫以遇與之卽內外也忠信者卽前所云忠信之事也故曰以下則專斷坤卦謂黃裳元吉當黃裳而卽吉乎黃爲中色裳爲下飾必元善而後能吉向使爲中者無忠心則必失其道安有臣象（中黃象臣）下不共則上不享下安所整飾（其後賁敗劉）見事無忠信則元善已大安能終事（極者終也）是必同事有忠者（公子慭叔仲卜皆不）忠下有信者（其後蒯之臣可空老邛虛發以盟信遷蒯）且合忠信與共爲三德以統成元善則可當非是勿當也

且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美能黃上美爲元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也

此專斷比詞者且坎者險也坎雖隱伏（說卦）而詞曰顯比（比五爻詞）則其險已著見外卦坎位而又變而尚以坎則其爲大險有不容隱伏焉者假曰筮易不可以占險則所占何事況占有貞悔並非可以黃裳一飾謂足掩蔽了事也夫黃裳之文在中（坤五爻詞）與顯比之位正中（比五爻詞）祇中美也然必推比象之元永貞與顯比之上使中（一象詞一爻詞）皆本元善而後爲上美否則徒飾下美而不參成以筮之則邑人不誡（比詞亦）將有借在上之元與在中之忠以責其多闕失者（其後數蒯者亦終以舉臣不忘其君爲占）筮雖吉未也

（附）東漢永建三年立大將軍梁商女爲貴人筮之亦得坤䷁之比䷇與此筮同當時解之者但曰元吉（坤五爻詞）正中而已（比五爻詞正中也）其後進爲后順帝崩進爲皇太后以無子立他妃子臨朝卽沖帝也沖帝崩質帝立又臨朝及兄冀弒質帝然後迎桓帝立之而於是有兄冀擅權宦官亂政之禍今占之則坤五后也之比而變剛者也臨朝也所謂顯比者也（比九五爻詞王用象舍逆取順）三驅立三帝也失前禽者無了也猶無前星也舍逆取順者信宦官殺忠良也其最可異者一推自復（推易卦伏復六復本陽）以震初之剛䷗而易比五一推自剝以艮上之剛䷖而易比五震爲長子爲兒艮爲門闕爲閽寺（俱見說卦）合兒冀與宦官而皆與九五有參易之象因之有弒帝亂政之禍向使漢之太史知此則必唾而去之矣乃宋人無學率以先後天方圓兩圖造占變之

法而不識周易古筮其神如此不可喚與

（哀九年傳）宋皇瑗圍鄭師晉趙鞅卜救鄭不吉陽虎以周易筮之遇泰（乾下坤上）䷊之需（乾下坎上）䷄曰宋方吉不可與也微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止

此在泰之六五爻詞有曰帝乙歸妹以祉元吉其義以泰之二四爲互兌三五爲互震震爲長男兌爲少女原有長兄嫁妹之象因之歸妹六五爻詞與此皆有帝乙歸妹四字而宋爲微子封國即帝乙子也明曰祉吉而可以伐乎況此詞曰歸妹而宋鄭又將通婚姻則甥舅國也此亦以詞與事合而就詞斷事如此

需六五爻詞曰需于酒食貞吉酒食爲祿貞吉爲吉祿故以祉字釋祿字亦兼指之卦言

春秋外傳

（周語）晉孫談之子周適周事單襄公襄公有疾召項公而告之曰必善晉

晉孫談者晉襄公之子惠伯談也周者談之子晉悼公之名項公者單襄公之子悼公在周襄公服其爲人知其必有晉國故囑子與晉善

成公之歸也吾聞晉之筮之也遇乾（乾下乾上）䷀之否（乾上坤下）䷋曰配而不終君三出焉一既往矣後之不知其次必此

此述晉成往日之筮以斷周之宜有國也成公晉公子黑臀舊曾奔周既以趙穿弑靈公迎歸立之此筮本迎歸時事而今始斷之者上乾與下乾相配皆君也今三君忽變而爲否是否德不終何以克配直出君而已然而出君終君也雖公子亦君也且出而爲坤坤爲國爲衆出有國衆何患不君今此三君者其一成公則已往事矣若後第三君則吾不得知以言其次則舍周其誰吾所爲可必者此耳

及厲公之亂召周子而立之是爲悼公

（晉語）晉公子（重耳）筮返國得貞屯（震下坎上）䷂悔豫（坤下震上）䷏司空季子曰吉是在易皆利建侯不有晉國安能建侯

屯豫兩卦詞皆有利建侯文

坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之泉源以資之土厚而樂其實不有晉國何以當之

此合斷兩卦詞也車班內外者震爲車班者列也

屯列車在內豫列車在外坤順也泉源者坎也乾有互坤與正坎而豫有正坤與互坎土厚而樂其實則是同一國土而屯得其厚豫樂其實實者國之所有也

主雷與車而尚水與衆故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長也故曰元衆而順嘉也故曰亨內有震雷故曰利貞車上水下必伯小事不濟故曰勿用有攸往一夫之行也

乃從兩卦分斷之內卦爲主爲雷車外卦爲尚爲水衆者非屯乎乃其詞如此則以震爲長男元者長也衆以順而會亨者嘉之會也凡震雷在內則每動而上坎水在上則每順而下豈惟利貞伯業于是興矣若夫勿用攸往者則本震爲足（說卦震爲足）本男爲一夫（虞氏易陽爲夫）一夫之足行安能有濟今車上而衆且如水下矣此伯王之將不可失也

春秋古筮書 卷二 十

衆順而有武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子疆故曰豫其繇曰利建侯行師居衆出威之謂也

是二者得國之卦也

更以觀豫則坎本衆順坤亦衆順而皆有威震武威分處內外雖坤爲太母震爲長子亦既老疆而養于坤而出乎震進募得國亦復可喜兄既曰建侯又曰行師則內坤外震其在居以衆順爲樂而一出則威武大行卦雖有二得國則一吉何疑焉

十月惠公卒十一月秦伯納公子

附 呂氏春秋孔子筮得賁䷕（離下艮上）曰不吉子貢曰何謂也曰夫白而白黑而黑賁亦安吉乎（壹家）（亦云非正色之謂也）

山火爲十二章飾色之二故名賁賁者飾也但綸山于衣繡火于裳並皆正色而獨此卦義從來以不正色爲解如京房云五色不成謂之賁是也特其所云不正者則毛傳云賁黃白色也鄭玄王肅說此卦亦皆云黃白色卽楊雄太玄擬首次二曰黃不純屈于根詎易賁卦山下有火黃白色也今孔子所云有黑色而無黃色卽易文賁如皤如白馬白賁諸語又似祗有白色而并無黃黑二色此皆無可考辨者兄筮法論色亦屬創見故附載此

春秋古筮書 卷二 十一

漢書武帝伐匈奴筮之得大過九五（巽下兌上）䷛太卜因謂匈奴不久當破但取象詞何可久也一語（爻詞九五枯楊生花老婦得其士夫無咎 九家象曰枯楊生華何可久也老婦士夫）

亦可醜也乃遣貳師伐匈奴後巫蠱事發貳師降匈奴武帝咎卦兆反謬今以五易法筮之則此九五在本卦爲兌中在大壯所來爲震中大壯上震敗上兌兌爲剛鹵說卦而震以出之此北伐之象但大過通視合爲大坎而互當重乾之末進承一坤龍戰玄黃正在此際幸乾坎二位皆居北方坎正北乾西北我以南向北則我南爲凱彼北爲敗所以能破匈奴兵乘勝追北至范夫人城者此也奈身在坎中尚未出險而兌爲口舌又爲毁折非因令誤當以間敗乃詛咒事發而脫身降矣兌爲脫也夫枯楊之華不入寒地身爲士夫敵國非偶乃既降單于則身已爲人所得而單于又妻之以女此正匹配反常一若老婦之得士夫者其詞象之切占驗之精孰過于此而以爲反謬此占者之罪卦兆焉得誣坐之

晉元帝初鎮建鄴王導使郭璞筮之遇咸䷞之井䷯璞曰東北郡縣有武名者當出鐸以著受命之符西南郡縣有陽名者其井當沸後晉陵武進人于田中得銅鐸六枚一作五枚誤見郭璞洞林歷陽縣中井沸經日乃止此事載晉書郭璞傳

然世終莫解晉以此詢仲氏仲氏曰此最淺近者銅鐸之出以貞咸也井之沸以悔井也咸內爲艮艮東北之卦也其名武者以上兌在右武位也其出鐸者兌爲金與互乾金合而乾數六故得六鐸然且互乾爲天互巽爲命此天命也故曰此受命之符也若夫井則二四互兌三五互離離兌爲西南郡縣而南爲陽方故宜有陽名乃以下巽與互兌爲金木之交上坎與互離爲水火之際木間金得火而上承以水此非薪在釜下得火而水乃沸乎且四正相經乾麗坤城非中興受命何以得此見仲氏易

晉渡江後宣城太守殷祐以郭璞爲參軍會有物如牛足畢類象大力而遲行到城下祐將伏取之令璞作卦遇遯䷠之蠱䷑其辭曰艮體連乾其物壯巨是占在晉史無解今錄仲氏易解語歷天山皆巨物故此物亦巨山潛之畜蠱上艮爲山互兌爲潛非兕非虎坤爲兕虎以坤門二陽不成故也身與鬼并三陰爲鬼蠱二陽三陰合井成卦精見二午離在月卦爲建午蠱三至上爲人離則倍午矣法當爲禽兩靈不許離爲雉巽爲罪山興有與遂被一創遯因易售其一爲離還其本墅自墅按卦名之是爲驢鼠乾爲馬也爲鼠今騾

乾一變而已矣馬形是騾鼠矣十竟伏者以戟刺之深尺餘遂
去不見郡綱紀上祠巫云廟神不悅曰此郡亭
騎山君鼠也倘詣荊山將來過我何容緲之此
事近從徐然亦見古人筮法有如是者
唐李綱在隋仕宦不進筮之得鼎䷱曰君當
爲卿輔（鼎初六爻詞）然從易姓爲如志（叶）仕不如退（叶）折
足爲敗（叶）蓋取倒卦之革從革命也（革鼎爲倒卦見前）
遂稱疾辭位去後仕唐果驗然則筮法有直占
倒卦者亦一變也
五代石晉高祖以太原拒命廢帝遣兵圍之勢

甚急命馬重績筮之遇同人䷌曰乾健而離
明君德向明之象也同人者人所同也此時將
必有同我者焉易曰戰乎乾乾西北也又曰相
見乎離離南方也其同我者北而南乎乾九十
月卦也（乾西北卦位在九十月）戰而勝其九十月之交乎
是歲契丹果助晉擊敗唐軍晉遂有天下
聽齋雜記明土木之變南京官䥵驟將集同官
上監國疏會錢唐客陸堉至善易請筮之得恆
䷟之解䷧驟曰帝出之不恆而承之羞（恆九三爻詞不恆其德或承之羞貞吝）
固也乃變而負乘寇將復至

（解六三爻詞負且乘致寇至貞吝）如之何對曰既已負帝且乘
矣再至何害所慮者貞之則吝□恐後守反吝
耳驟曰善乃易疏去久之寇至驟曰昨筮無
大凶乎曰大吉曰何謂曰□□爲大坎而三當
坎中所以陷也然而□□爲乾三以一乾而羈
然於三乾之間若無往而不爲吝者乃一變爲
解則已解矣且解之詞（解象詞曰利西南）□□□西南者所
待地也又曰其來復則還復也□□□久也日
月得天而久照（□□）今解之互體□□當兩坎
互離之□□□曰非日月麗而復□予大明

吾固□非逐國乎然坎有兩坎兩離而上離未
全（□上指象□□上九□□）尚有待耳後寇果再至以戰
得勝而英宗卒返國復辟若先見者

楚蒙山房易經解十六卷

（清）晏斯盛撰

清乾隆七年新喻晏氏刻楚蒙山房集本

楚蒙山房易經解十六卷、江西巡撫採進本

國朝晏斯盛撰。斯盛字一齋、新喻人。康熙辛丑進士、官至湖北巡撫。是書凡學易初津二卷、易翼宗六卷、易翼說八卷。學易初津爲全書之宗旨、謂今所傳圖書乃大衍之數、因大傳之言而附之、不取河洛奇偶之說、所見最確。又謂辭占不遺象辭而不取卦變互體之說、則盡廢漢易之古法、未免主持稍過。易翼宗以經文爲主、而割十翼散附於句下、意在以經解經、頗傷破碎。又每爻之首、畫一全卦而圍以一動爻、奇作○、偶作○、亦自我作古。易翼說全解十翼、而先繫辭、次說卦、次序卦、次雜卦、次彖傳、次文言、次象傳、非古非今、更不知所據何本。然不廢象數而不爲方技術數之曲說、不廢義理而不爲理氣心性之空談、在近日說易之家、猶可云篤實近理焉。

叙

一齋剡昔讀書尤研精於易自其年十四五已篤好之初極書邵子學讀皇極經世書未徹廢寢食至於嘔血猶不釋及其得之无則又及復繫辭上下傳彖象文言大象說卦序卦

雜卦諸篇者三十餘年乃慨然曰他經無聖人為之傳而易之有十翼則固聖人之傳其先天學殊不相似乃取十翼與全經字比而句櫛之凡卦之作辭之繫無不釐然各有指歸使人知孔子之說即文王之說而秦漢以下諸

儒多錮於所習無論王輔嗣得罪於聖人即有宋大儒亦不能無蔑古自是之過一齋異宗異說之作豈得已哉顧世之見其書者或且駭其與本義多有異同竊嘗讀

周易折衷乾元亨利貞條下有曰乾坤諸

卦之宗則其亨無不大而其貞無不宜文王繫辭備此四字故孔子推本於天之道性之德而以四德明之實所以發文王之意且以為六十四卦詳略偏全之例非孔子之說異乎文王之說又非釋乾坤之辭獨異乎諸卦之辭云云則朱子所謂

系辭〻以孔子之說爲文王之說者
析衷早已辭而闢之而易學之門路本義
自與聖人之說爲二一齋蓋欲
折衷之意而暢發之欲人實見聖人之書
之爲是非得已也又後得主條下云常
以〻聖人之言爲據蓋坤者地道臣道

而乾其主也居先則無主故迷居後則
得其所主矣利字當屬下兩句讀言在
西南則利於得朋在東北則利於喪朋
得朋喪朋正與上文得主相對蒙初條
下云二五氏之說則利用刑人用說桎
梏〻以往吝只是一反一正口氣正如師出

以〻律失律凶之比云〻者皆以本義之言
有所未協不如根據翼義爲得聖人之
意也如此類者不一而足而一齋之
易全以翼義爲宗而於百家衆說
之後大聲而疾呼之夫誠有所不得
已也嗚呼言易不繫於聖人以視欲

自異於聖人者何如也是非學者之事
乎如曰孔子之言不足信而一以己意
斷之未見其能俟百世而不惑也一
齋以聖人之傳解聖人之經自易簡
之意而推之有象有名有辭實有以
見夫秦漢以下之爲繇斷爲讖緯爲

五德勝衰為納甲飛伏為卦氣卦爻為元虛假借為鑿象為先天者之所不解為而欲自異於聖人者之所不欲為溯原竟委一宗於翼而字比句櫛於卦之所以作辭之所以繫義文周孔如一堂授受而無各自為說之疑於夫不稽於古而濤為是者世有讀經而欲自外於經者乎不欲自外於經則此書可共諒矣

通家生臨川李綬

楚蒙山房易經解目錄

學易初津二卷

易翼宗六卷

易翼說八卷

是編首學易初津發揮聖人卦畫圖象之意廣開卷便識津涯不致望洋興歎次翼宗明文王周公卦爻所繫之詞次翼說則孔子十翼之微其間句櫛字比融會貫通要皆博採成說細按本文歸於一是使四聖之旨昔人由合見其分者今由分得其合蓋數十年篤好之功於此可見云 男元長記

楚蒙山房集先大祖學問經濟所昭著者也而易解一集選入四庫凡名公巨卿蒞江右者索取不憚再三乃版片經久防檢偶踈致遭蠹朽損失肆百餘片景曾等雖痛如剝膚而苦於力弱其書幾乎廢矣幸 縣父師包慎伯先生下車即詢是集訪得其情捐俸首倡且諭好義君子共襄其成是以景曾等獲全先人之澤不憚將伯之呼鳩工鏤補復成完璧昔韓子云莫爲之前雖美弗彰莫爲之後雖盛弗傳景曾等敢謂能爲之後乎其所以成厥美而持弗墜者實感 父師包慎伯先生與夫諸君子之力也

道光廿一年仲春朔曾孫景曾庾曾元孫致大致膚謹跋

倡助刊補姓氏

邑侯包慎伯　貳尹程庭濤　少府李運森

喻義大　李文盛　鄧嘉謨　袁必成

黃敦倫　黎敏孫　黎仁孫　簡文光

胡虞　教美堆　教三晉　廿世楷

曾鳳來　曾鴻禧　何先孝　何家修

張慶樂　張光裕　張德馨　張孝友

張文會　張蘭臺　張再珍　彭世真

彭尚善　彭似鴻　胡六順　簡如學

鍾士應　李惇庸　黃早元

鍾溪叔祖惇欽　時耕　時敏　時習

同族沙塘衮繡　藝圃　口溪衆

堆峯衆　白石上下房衆　釣溪衆

藍塘衆　三多衆　聚慶衆　雍睦衆

橋西衆　杭頭衆　堆上衆　陂頭衆

江南衆　增溪文會　夏溪衆

大塘衆　白沙衆　分宜滸溪衮繡衆

經解

學易初津上

新喻晏斯盛

左傳昭公二年春晉侯使韓宣子來聘觀書于大史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣夫春秋所以明王法存王章禮也易象以道陰陽而乃與春秋並稱周禮何也陰陽所居之有位也所值之有時也天下之至賾而不可惡天下之至動而不可亂也不可為典要者實有典常也不謂之禮而可乎文王非作鑒于二代直由羲黃而上繼于天地之交也萬萬世由之則安悖之則危愚者由之亦可轉危而安日用起處無時無之故曰居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占十翼之作于文王之辭二致焉論語曰假我數年五十以學易可以無大過矣此易之大旨也可曰易僅卜筮之書乎

十翼無繇斷之說無讖緯之說無五德勝衰納甲飛伏之例無卦氣卦變之支離無鳴鶴升降之僞無先天後天之異非聖人而能之乎漸自左國占筮已多依附為怪幻秦漢魏晉隋唐日尋于方外異端至宋儒漸近于理而亦不能盡以聖人之言為然且曰有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易讀者宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說嗚呼易果然乎哉孔子顧若是其不可信哉

天地之間理一而已理之最初者見而為陽後起者見而為陰聖心渾然一理仰觀俯察以為此無可象也最初者象之以⚊後起者象之以⚋其象之最著者天地是矣天一而已無先之者易曰大哉乾元萬物資始乃統天即至于乾道變化各正性命保合太和而莫非此也傳曰成象之謂乾乾知大始此也有天而後有地地豈有二後天而有對天而言易曰至哉坤元萬物資生乃順承天即至于含弘光大品物咸亨應地無疆而莫非此也傳曰效法之謂坤坤作成物此也

⚊陽也天地人皆有焉⚊而三之則乾矣易也⚋陰也天地人皆有焉⚋而三之則坤矣簡也乾交坤初而有震交坤中而有坎交坤三而有艮坤交乾初而有巽交乾中而有離交乾三而有兌傳曰剛柔相摩八卦相盪乾道成男坤道成女是也因而重之則乾坤六子對待反復剛柔相錯而六十四卦成焉皆易簡之道也傳曰一陰一陽之謂道生生之謂易也聖人全體易簡法象天地卽以似天地範圍天地者唯此一理而說者因周禮大卜

三易之文乃謂歸藏首坤連山首艮于一陰一陽生生之理萬萬無之而不知歸藏之爲黃帝連山之卽列山列山之爲神農又與周同爲世代之名其爲無稽附會與可槩見則三聖易簡之義之晦蓋久矣楊子雲卦氣起中孚九家僞象京房火珠林納甲飛伏乾統姤遯否觀剝晉大有坎統節屯旣濟革豐明夷師艮統賁大畜損睽履中孚漸震統豫解恆升井大過隨巽統小畜家人益无妄噬嗑頤蠱離統旅鼎未濟蒙渙訟同人坤統復臨泰

天壯夬需比兌統困萃咸蹇謙小過歸妹此于易簡之意旣一無所窺而後也所尊信以爲得易之源者莫如邵子先天其乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八加一倍以至于六晝者亦于乾道坤道易簡生生之理全未有合也況其二晝無名六晝不卄乾兌離震巽坎艮坤父母子女命生又大非天地人之理乎繫辭之綱領乾坤殆非秦漢以下所及與也傳曰書不盡意聖人立象以盡意意不盡言繫辭焉以盡言言也者名也名也者辭

之本也而名生于象象生于意

程啓孫曰後之言易者主象數則以義理爲虛浮主義理則以象數爲穿鑿各執其是以名家而不知其無當于易則均也夫象也數也理也易之中固有是三者然康成仲翔之所謂象非象焦贛京房之所謂數非數輔嗣穎達之所謂理非理也易之有是三者其大原則⚊⚋而已由⚊⚋而爲八卦而爲六十四卦一百八十四爻易之所操以冒天下之道者其精微潔淨而無復餘義如此

故以象言之則爲剛柔以數言之則爲奇偶以理言之則爲健順而皆不越乎⚊⚋二畫者惟是之謂象數以理而非如彼諸家之所云也斯言可謂獨見其大矣

⚊易也易不可見乃以⚊象之⚋簡也簡不可見乃以⚋象之由⚊以至萬⚊皆⚊也由⚋以至萬⚋皆⚋也⚋皆⚊也兩其⚊爲⚋⚊先而⚋後也先者易也效法乎易則簡也有⚊不能無兩有兩必先有⚊⚊神而兩化也易簡神化在⚊⚋先意

也⚊⚋由易簡神化而立故曰書不盡意而理人立象以盡意意不盡言故繫辭焉以盡言言何起☰則曰乾☷則曰坤☳則曰震☴則曰巽☵則曰坎☲則曰離☶則曰艮☱則曰兌乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也此因象以爲名而意之可言者也

因而重之而六十四象立焉六十四象立而六十四名定焉䷀乾上加乾無二象健之至純乎乾也䷊乾上加坤健而順陽與陰交而和也

故曰泰䷡乾上加震健以動四陽盛長大者壯也故曰大壯䷈乾上加巽健而入一陰畜乎五陽小者畜也故曰小畜䷄乾上加坎健以陷險在前剛健能須也故曰需䷍乾上加離健而麗乎明一陰能有五陽有者大也故曰大有䷙乾上加艮健而止以陽止陽所止者大也故曰大畜䷪乾上加兌健以說五陽決一陰也故曰夬此因乾而重之者也䷁坤上加坤無二象順之至純乎坤也䷋坤上加乾順

與健判陰陽不交而否也故曰否䷏坤上加震順以動五陰安于一陽也故曰豫䷓坤上加巽順以巽因陰觀乎二陽也故曰觀䷇坤上加坎順乎險五陰從一陽也故曰比䷢坤上加離順而麗乎明陰得所麗而上晉也故曰晉䷖坤上加艮順而止羣陰剝一陽也故曰剝䷬坤上加兌順以說陰合陽而中聚故曰萃此因坤而重之者也䷲震上加震動之至純乎震也䷘震上加乾動以健一陽分乾之體

動以天也故曰无妄 ䷗ 震上加坤動而順一陽生地之下陽之復也故曰復 ䷩ 震上加巽動而入陰陽上下兩相資也故曰益 ䷂ 震上加坎動乎險中剛柔始交而上險屯屯然生也故曰屯 ䷔ 震上加離動而明剛動柔麗若物之必噬而嗑也故曰噬嗑 ䷚ 震上加艮動以止剛外實而柔內含若口之頤而能養也故曰頤 ䷐ 震上加兌動而說剛隨乎柔也故曰隨此因震而重之者也 ䷸ 巽上加巽無一象巽之

至純乎巽也 ䷫ 巽上加乾巽乎健一柔而遇五剛也故曰姤 ䷭ 巽上加坤巽而順巽分坤陰而上行陰之升也故曰升 ䷟ 巽上加震巽而動內外對待陰陽相與久道也故曰恆 ䷯ 巽上加坎巽乎險柔巽入而坎上行井象也故曰井 ䷱ 巽上加離巽而麗柔與和而明麗乎上鼎象也故曰鼎 ䷑ 巽上加艮巽而止柔巽下而剛止于上事已壞而欲治也故曰蠱 ䷛ 巽上加兌巽以說陽過多而陰少也故曰大過此因

巽而重之者也 ䷜ 坎上加坎無一象險之重純乎坎也 ䷅ 坎上加乾險而健內險外健上行訟象也故曰訟 ䷆ 坎上加坤險而順一陽居中而群陰聽之師象也故曰師 ䷧ 坎上加震險而動坎之陷者震而出之解也故曰解 ䷺ 坎上加巽陷以巽巽行于坎陷之上渙也故曰渙 ䷿ 坎上加離險而麗陽附于下陰麗而上相資者不濟也故曰未濟 ䷃ 坎上加艮險而止陽中陷外止而靡實相求也故曰蒙 ䷮

坎上加兌陷而說陽陷于中陰說于外不能自舒而困也故曰困此因坎而重之者也 ䷝ 離上加離無一象明之至純乎離也 ䷌ 離上加乾明以健一陰處中而衆陽皆與也故曰同人 ䷣ 離上加坤明而順陰麗于內而重陰于上蔽也故曰明夷 ䷶ 離上加震明以動陰麗于內而陽動于外豐備之盛也故曰豐 ䷤ 離上加巽明以入離巽分卯麗于內而剛在外有家之象也故曰家人 ䷾ 離上加坎麗以陰離麗于下坎行于

上陰陽內外交相得也故曰既濟䷕離上加艮明而止離明于內艮止于外陰陽上下交相飾也故曰賁䷰離上加兌明以說火麗下澤說上相滅不相得也故曰革此內離而重之者也䷳艮上加艮無二象止之極純乎艮也䷠艮上加乾止而健二陰方進而四陽俱退也故曰遯䷎艮上加坤止而順一陽止于至順之下也故曰謙䷽艮上加震止而動二陽而四陰陽少而陰多小者過也故曰小過䷴艮上加

巽止而巽剛止于巽順之下漸而進也故曰漸䷦艮上加坎止而險剛止于坎險之下蹇促而艱于行也故曰蹇䷷艮上加離止而明剛止于離明之下奇旅而憺可安也故曰旅䷞艮上加兌止而說陰陽男女二少正配而外內相感也故曰咸此因艮而重之者也䷹兌上加兌無二象說之至和乎兌也䷉兌上加乾說而健柔下而剛上躡乎剛也故曰履䷒兌上加坤說而順二陽益進剛長而大也故曰臨䷵

兌上加震說以動少女說長男而下之也故曰歸妹䷼兌上加巽說而和剛中貫柔內合而孚不無間也故曰中孚䷻兌上加坎剛柔分而各相守也故曰節䷥兌上加離說以麗澤說于下而火炎于上二女同居而志不同行也故曰睽䷨兌上加艮說以止內外陰陽自相對待而損下以益上也故曰損此因兌而重之者也

對待觀之則䷀乾剛而䷁坤柔也䷲震動而䷸巽入也䷜坎陷而䷝離麗也䷳艮

止而䷹兌說也䷊泰陰陽交而䷋否則陰陽不交也䷒臨剛長而䷠遯則陽退也䷗復一陽生而䷫姤則一陰生也䷞咸內外剛柔相感而䷨損則減一陽于上以相成也䷟恆剛上柔下可久而䷩益則以剛資柔自上下而能裕也䷪夬剛決柔而䷖剝則柔變剛也䷃蒙方穉而童䷰則去故也䷡大壯四剛長大者壯而䷓觀則四柔逆下觀化也䷍大有柔得

尊位而上下應所有皆大 ䷇ 比則剛中而上
下應衆陰比一陽也 ䷌ 同人柔得位得中而
上下應之親也 ䷆ 師則剛中而應衆也 ䷈
小畜柔得位而上下應之柔畜剛也 ䷏ 豫則
剛應而志行順動柔也 ䷄ 需剛險而須而
䷢ 晉則柔麗上進也 ䷬ 萃柔聚而 ䷙
大畜則剛止也 ䷘ 无妄剛動以天而 ䷭
升則柔以時升也 ䷂ 屯陽動乎險中而 ䷱
鼎則柔進而上行也 ䷔ 噬嗑食而 ䷯ 井

則養也 ䷚ 頤剛外實柔中含養以止也而
䷛ 大過則本末弱大者過也 ䷐ 隨剛隨
乎柔得順入息 ䷑ 蠱則柔下剛上事已壞而
欲治也 ䷅ 訟險而健 ䷣ 明夷則明傷而
傷也 ䷧ 解坎之險皆震而出 ䷤ 家人則
離巽分坤體于內而剛在外也 ䷺ 渙離而
䷶ 豐多故也 ䷾ 既濟水上火下交相得
䷿ 未濟火上水下不相資也 ䷕ 賁柔剛
相飾而 ䷮ 困則柔揜剛也 ䷉ 履柔履乎

剛之下也 ䷽ 小過大多了陽小者過也 ䷼
小過大多了陽小者過也 ䷼ 中孚則外合于
內其中孚也 ䷴ 漸女歸待男行而 ䷵ 歸
妹則女之終也 ䷦ 蹇難行也 ䷥ 睽外離
也 ䷷ 旅比寄離而親寡 ䷻ 節則剛柔分
而中節也
由反覆觀之則 ䷀ ䷁ 乾剛而坤柔也
䷂ ䷃ 屯見而不失其居蒙則雜而著也
䷄ ䷅ 需不進而訟不親也 ䷆

師憂而比樂也 ䷈ 小畜寡而履不處
也 ䷊ ䷋ 泰否則反其類也 ䷌
同人親而大有衆也 ䷎ ䷏ 謙輕而豫怠
也 ䷐ ䷑ 隨無故蠱則飭也 ䷒
䷓ 臨觀之義則或與而或求也 ䷔
噬嗑食也賁无色也 ䷖ ䷗ 剝爛也而復反
也 ䷘ ䷙ 无妄災而大畜時也 ䷚
䷛ 頤養正而大過則本末弱也 ䷜
離上而坎下也 ䷝ ䷞ 咸速而恆久也

䷠䷡遯退而大壯止也䷢䷣晉晝而明夷誅也䷤䷥家人內而睽外也䷦䷧蹇難而解緩也䷨䷩損益則盛衰之始也䷪夬剛決柔而姤則柔遇剛也䷬䷭萃聚而升不來也䷮䷯困相遇而井通也䷰䷱革去故而鼎取新也䷲䷳震起而艮止也䷴䷵漸女歸待男行而歸妹則女之終也䷶䷷豐多故而旅親寡也䷸䷹巽伏而兌見也䷺䷻渙離而節止也䷼䷽中孚信而小過過也䷾䷿既濟定而未濟則男之窮也

是卦相因相重則名以因而見義卦對待則名亦對待見義卦反覆則名亦反覆見義名之不苟也如此豈九家卦變邵氏先天所能擬哉傳曰其稱名也雜而不越又曰夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣又曰其稱名也小其取類也大此可觀矣益名也者象也象也

者剛柔也剛柔者陰陽也故曰一陰一陽之謂道又曰剛柔者立本者也剛柔相推而生變化名立而象出焉六爻之時物亦辨焉故曰觀其彖辭則思過半矣蓋彖皆以著卦之名義而爻位之時物亦各因卦之名義而見然有彖辭吉而爻辭否者何也爻位之時物與彖辭之卦義本相悖也且亦兩相發明也故曰變通者趨時者也如乾之元亨利貞統天首出者也然初則潛二則見三則惕四則躍五則飛上則亢矣元亨之長能不與時消息乎坤之元亨利牝馬之貞先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉者也然初則履霜二則直方三則含章四則括囊五則黃裳上則龍戰矣安貞之吉能不因時異事乎

大象乾坤震巽坎離艮兌以天地風雷水火山澤當之不復用陰陽奇耦之義胡氏桂遂謂與卦象爻義全不相蒙而學易者亦多以爲非易之所有甚者並疑爲非聖人之作噫何其妄也夫以天行之健如此而得不謂之乾乎地勢之順如此而

卦不謂之兩乎況陰陽奇耦原取象天地乎震雖
不盡爲雷然帝出之奮動如彼則雷固震矣巽雖不
盡爲風然風之巽入如彼則風固巽矣坎雖不盡
爲水然水之險陷如彼則水固坎矣離雖不盡爲
火然火之明麗如彼則火固離矣艮雖不盡爲山
然山之上止如彼則山固艮矣兌雖不盡爲澤然
澤之和說如彼則澤固兌矣至於水爲坎坎水氣
也且下而陰之爻爲雷電火宮也能麗而明變風
爲木木風皆也能巽而入此皆天地之交氣乾道

坤道之實用非有二也若夫天行之健何所觀于
元亨利貞君子之自強不息正所以體天行健亦
何所謂于潛見惕躍飛之時何補于亢龍之悔乎
地勢之坤何與于牝馬安貞君子之厚德載物正
以法坤效順亦何所異于直方大之不習无不利
何所救于黃裳之元吉何所失于履霜括囊
戰龍之戒乎是則八卦之象所在俯觀俯察之間
而六十四卦彖爻之文皆切身實踐之義所謂不
著龜而見奇偶不卜筮而知吉凶者何以加此非

聖人有說之乎獨有三占有依傍于數中待悉
之事也吁何神者哉之
大象具內外兩卦相成是以見古人八八相因而
爲六十四之不容演以下爻辭其變及先天加一
倍法既一經所衍乎近世西河毛氏陰陽分聚之
說又臆妄之甚者矣
一卦六爻先儒以初二爲地三四爲人五上爲天
非也仰日易之爲書也有天道焉有人道焉有地
道焉兼三才而兩之故六是六爻內外兩卦各有三

才也卦只一奇一偶如三其奇則乾三其耦則坤
乾上加乾是爲純乾坤上加坤是爲純坤乾上加
坤是爲泰乃內外兩卦皆有三才是爲之也兼
三才也者以其卦之兩也故曰兼三才而兩之也前
如前之說則亦後人六卦之伎倆而不見古人卦
外卦取名取義之情狀隨不終亦久矣
說卦一節觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生
爻至立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛一
段及乾健也坤順也一節甚爲精要其天地定位

及帝出乎震二節說者分先天後天又分伏羲八卦文王八卦于是亟疑此篇之僞然經文具在初無所謂先天後天未嘗分伏羲文王也由經觀之則天地定位一節言八卦之對待帝出乎震一節言八卦之流行又自乾健也以下皆乾坤六子一定之次第而其中之尊言六子者亦以皆本于乾坤而爲乾坤之用也秦漢以下術家不能爲此說唯乾爲天八節取象太多或有爲後人附出者雜乎其間然天地間無一物無陰陽者鳶飛魚躍道察上下正活潑潑地作如是觀可也或存乾爲天爲君爲父坤爲地爲母震爲雷爲長子巽爲風爲木爲長女坎爲水離爲火爲日爲電爲中女艮爲山兌爲澤爲少女以槩其餘亦可也若盡舉而疑之古人之書其與存者幾何耶

序卦非易之緼韓康伯既言之矣自後鄭樵以爲有苟合之義非聖人之言王申子以爲義非理淺非聖人所作益以篇中如鼎之于震而曰主器者莫若長子故受之以震隨之下蠱而曰以喜隨人者必有事觀之于臨而曰可觀而後有所合大壯之于晉而曰物不可以終壯故受之以晉夬之于姤而曰夬必有所遇井之于革而曰井道不可不革中孚之于小過而曰有其信者必行之小過之于既濟而曰有過物者必濟其意義若不相蒙也然天地之間理無所不在隨舉一端可以得其全體聖賢解詩書多不拘拘于文義說論孟較然矣序卦之文無非其間相乘相因之勢與事物大之天地古今之勢小之一事又小之一物因乘因而概前之故隨指而在義若不相蒙而意亦瑕如也或曰何不從陰陽消長進退之理言之而淺近若是曰天下因乘之勢與事物即陰陽消長進退之實也

卦分陰陽所謂觀變于陰陽而立卦也爻用剛柔所謂發揮于剛柔而生爻也然卦例當稱陰陽而彖傳于坤之柔順利貞需之剛健不陷訟之上剛下險履之柔履剛否之內柔外剛大有之剛健文明豫之剛應志行隨之剛來下柔恆之剛上柔下

隨噬之剛柔分賁之柔來文剛剛上文柔咸之柔上剛下恆之剛上柔下剛柔皆應遯之剛當位而應大壯之剛以動明夷之內文明外柔順節之剛柔分旣濟之剛柔正未濟之剛柔應其中履否渙隨蠱噬嗑賁遯旅旣未濟雖指卦中之爻言自然坤需訟大有咸恆大壯明夷則以卦體言矣爻例當循剛柔而乾之初曰陽在下曰陽氣潛藏坤之初曰陰始凝也六三曰陰雖有美含之上六曰陰疑于陽必戰爲其嫌于無陽也故稱龍焉是何也或曰

彖辭爲六爻綱領故彖稱剛柔乾坤爲六十四卦陰陽之綱領故亦稱陰陽非也以大分言則卦體自稱陰陽六爻自稱剛柔以一項言則陰陽剛柔亦可通稱也

傳曰高卑旣陳貴賤位矣是位止有高卑貴賤初無陰陽剛柔也先儒俱以初三五爲剛位二四上爲柔位如九居三則曰過剛九居二四上則曰以剛居柔非也乾九三傳曰重剛而不中九四其剛也而傳亦曰重剛而不中則所謂剛者非以其位也猶乾剛也內外皆乾而三四爲兩剛卦相接之地故曰重剛也或曰爻之所謂當位不當位何也

曰九之居三者三十二卦若乾君子終日乾乾夕惕若厲无咎象曰終日乾乾反復道也需需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也師師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也小畜輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也泰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也同人伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也大有公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也謙勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也蠱幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也賁賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也大畜良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利

有攸往上合志也大過棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也離日昃之離何可久也咸咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也恆不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也遯係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也大壯小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也家人家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也夬壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也姤臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也井井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也革征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣鼎

[illegible]

象曰[illegible]

大畜明夷蹇升六卦皆吉謂陽居剛之爲且耶然

[illegible]謂剛居剛之爲過耶然謙賁

謙賁大畜明夷蹇升六卦以外爻皆不吉六之[illegible]

二者亦二十二卦

坤含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或[illegible]

[illegible]

[illegible]謂不居剛之爲不正耶然爲訟終吉而

晉悔亡謂柔居剛之不過于柔耶而坤訟晉 卦

以外皆不吉九之居剛者三十一卦

[illegible]

突如其來如飛乃劉也故貞吉悔亡憧憧往來朋
從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光
大也田无禽象曰久非其位安得禽也遯好遯
吉君子吉小人否象曰君子好遯小人否也大壯貞
吉藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也
高往也睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志
行也解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也
行其次且象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
起凶象曰无魚之凶遠民也
吉无咎象曰位不當也
曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
孚乃利用禴象曰改命之吉信志也
[illegible]
曰[illegible]
象曰[illegible]
[illegible]

建安丘易集

[illegible]
九五象曰[illegible]
[illegible]
也志行
習剛居柔爲不正耶然乾訟履否同人大有
豫人道遯壯晉未濟十二卦皆居剛居柔爲
何不正耶然乾訟履否同人大有豫人遯壯晉
未濟十二卦以外又皆不吉六之居四者亦十二卦
[illegible]
[illegible]

[illegible]

建安丘易集

[illegible]

否泰皆不吉
[illegible]

衰也行下以上患剝授也師在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也小畜牽復吉象曰牽復在中亦不自失也履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也泰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也大有大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也蠱幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也臨咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也大畜輿說輹象曰輿說輹中无尤也大過枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也坎坎有險求小得象曰求小得未出中也恒悔亡象曰九二悔亡能久中也大壯貞吉象曰九二貞吉以中也睽遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也解田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也損利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也夬惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也姤包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也升孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也困困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也井井谷射鮒象曰井谷射鮒无與也鼎鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也歸妹利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也巽巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也兌孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也渙渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也節不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也中孚鳴鶴在陰其子和之象曰其子和之中心願也未濟曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也謂九

二剛中之爲正耶然井節二卦凶謂九二爲中而不正耶然井節以外皆吉六之居二者亦三十二

卦坤直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也屯屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也比比之自內貞吉象曰比之自內不自失也否包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也同人同人于宗吝象曰同人于宗吝道也謙鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也豫介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也隨係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也觀闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也噬嗑噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也賁賁其須象曰賁其須與上興也剝剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也復休復吉象曰休復之吉以下仁也无妄不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也頤顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也離黃離元吉象曰黃離元吉得中道也咸咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也遯執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也晉晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也家人无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也蹇王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也益或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也萃引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也革已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也震震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也艮艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也漸鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也豐豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也旅旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也小過過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也既濟婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

謂六二之爲中正耶然同人觀剝頤艮五卦不吉謂六二之爲柔勝耶然同人

觀剝頤咸艮以外皆吉九之居五皆三十二卦[illegible]

龍在天利見大人象曰飛龍在天大人造也[illegible]

其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也[illegible]

于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也[illegible]

象曰訟元吉以中正也比顯比王用三驅失前禽[illegible]

邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也[illegible]

前禽也邑人不誡上使中也小畜有孚攣如富以[illegible]

其鄰象曰有孚攣如不獨富也[illegible]

[illegible]

是堂山房集　卷[illegible]　[illegible]

[illegible]

夬革兌不吉謂九五爲剛中正明然也頤大過咸[illegible]

萃兌外俱吉六二之居五者亦　十三卦[illegible]

[illegible]

是堂山房集　[illegible]

[illegible]

夫乞居此久之至也□□□□物之象曰艮其輔以
中正也歸妹六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂
良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也
其位在中以貴行也豐六五來章有慶譽吉象曰六五
之吉有慶也旅六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以
譽命上逮也小過六五密雲不雨自我西郊公弋取彼
在穴象曰密雲不雨已上也未濟六五貞吉无悔
君子之光有孚吉象曰君子之光其輝吉也謂六
五乘中之剛爲正耶然大壯小過二卦不吉師豫
豫初俱不吉謂六五爲中而不正耶然大壯小過
晉家頤恆六卦外皆吉則夫以位之初三五爲陽
二四上爲柔而以爻之剛柔所居觀其剛柔之異
同而別其正不正以辨卦之吉凶者殊不然也然

則位分高卑爻分剛柔而于其間剛柔所至之高
卑定其名義之所歸因以著其時之爲用則斷之
吉凶與可識矣不然三與五皆先儒所謂剛也然
傳曰三與五同功而異位二與四先儒所謂柔也
然傳曰二與四同功而異位是明明曰異位矣而
曰三五皆剛二四皆柔可乎哉或曰三五二四皆
以同功正以其剛柔之同也曰不然二與四同功
而異位三與五同功而異位二句與其初難知其
上易知初辭擬之卒成之終一例也上言初上而

此則申言中爻耳二四三五皆中爻也二居下卦
之中四居兩卦之中五居上卦之中三居兩卦之
中故皆曰同功猶言同爲中爻耳第其位之高卑
貴賤遠近內外則異故曰位異故譽懼凶功亦因
異或曰四多懼以其近君也多譽以其遠君是貝
位又非高卑貴賤遠近之謂矣而柔之爲道何以
又謂不利于遠乎曰先儒以近也承多懼故云儒
然爻之例承者必先承上句後承下句則近也自
承多譽柔之爲道不利遠者乃承多懼蓋近非近
君之謂謂其在內卦也柔不能爲遠人之謀故近

譽而遠懼也
稈啟孫曰大傳此節言二之譽四之懼剛柔所同
而柔之所尤善者則二以柔之爲道不宜高而宜
卑所異于剛者也斯言良足勝于諸儒然則以初
三五爲剛位二四六爲柔位非通論也又非愚一
人之言矣
象傳言位當中正及得位得中得尊位當位位當
者凡九卦當之位乎大位以中正也九五也小言

之柔得位而上下應之小畜也同人之柔得位得中而應乎乾六二也大有之柔得尊位而上下應之六五也遯之剛當位而應與時偕行九五也蹇之當位貞吉以正邦也九五也漸之進得位往有功也其位剛得中也九五也渙之柔得位乎外而上同六四也既濟之剛柔正而位當六二九五也象傳言位正中位正當當位位在中者位中者凡十三卦比九五曰顯比之吉位正中也履九五曰夬履貞厲位正當也否九五曰大人之吉位正當

也隨九五曰孚于嘉吉位正中也臨六四曰至臨无咎位當也賁六四曰當位疑也匪寇婚媾終无尤也家人六四曰富家大吉順在位也蹇六四曰往蹇來連當位實也歸妹六五曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也兌九五曰孚于剝有厲位正當也渙九五曰王居无咎正位也節九五曰甘節之吉居位中也中孚九五曰有孚孿如位正當也夫朋為五柔居　尊卑內外之常也有大有六居五以其中而上下應故亦曰其別

之曰得尊位歸妹六居五曰娣之袂良曰以貴行其別之曰其位在中如外卦之中柔之居之有巽乎剛之居之也六四居外非柔內卑順之當而象傳之小畜渙家傳之臨貞家人蹇亦曰得位位當當位在位者以其在外卦之下而從乎五猶不失卑順之理也象傳小畜曰柔得位而上下應之渙曰得位乎外而上同象傳臨曰位當也賁曰當位疑也家人曰順在位蹇曰當位實也知外卦之下柔之居之無大異乎二也象傳言不當位失位者

凡十卦噬嗑之柔得中而上行雖不當位利用獄六五也小過之剛失位而不中九三九四也未濟之雖不當位剛柔應九二六五也象傳言不當位位不當者其位未得位者凡二十卦需上六曰不速之客敬之終吉雖不當位未大失也履六三曰咥人之凶位不當也否六三曰包羞位不當也豫六三曰盱豫有悔位不當也臨六三曰甘臨位不當也噬嗑六三曰遇毒位不當也恆九四曰久非其位安得禽也大壯六五曰喪羊于易位不當也九

四曰鼫鼠貞厲位不當也睽六三曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也解九四曰解而拇未當位也夬九四曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也萃九四曰大吉无咎位不當也困九四曰雖不當位有與也震六三曰震蘇蘇位不當也旅九四曰旅于處未得位也兌六三曰來兌之凶位不當也中孚六三曰或鼓或罷位不當也未濟六三曰未濟征凶位不當也夫內卦之三先儒所謂剛位而彖傳小過之九四與九三同曰剛失位此爻

因以見位也者內外尊卑之謂也其六三在內卦九四在外卦而曰不當位者三蹈內卦之上九伏外卦之下且兩卦交接之地剛柔之所難也至履兌之九五俱外卦之中位正當而曰夬履貞厲曰孚于剝有厲則其名義與時正當其事之爲之也

繫辭傳曰天尊地卑乾坤定卑高既陳貴賤位矣曰列貴賤者存乎位此明徵矣

凡物性情氣質之相協者有動必應六十四卦有敵應者有剛柔應者敵應八純之卦內外同體者也剛柔應有十六卦內外異體者也應也者性情氣質之相協也有一剛而數柔協者師比豫之類是也有一柔而數剛協者小畜履同人大有之類是也有二剛四柔二柔四剛而專取中爻之協者蒙臨无妄大畜遯睽萃升之類是也有三剛三柔內外交相協者咸恆未濟之類是也或曰經之言應者何以徵有蒙志應也師剛中而應比原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也小畜柔得位而上下應之履說而應乎乾同人得中而應乎乾大有柔得尊位大中而上下應之豫剛應而志行臨剛中而應无妄剛中而應

大畜應乎天也咸二氣感應以相與恆剛柔皆應遯剛當位而應睽得中而應乎剛萃剛中而應故聚也升剛中而應鼎柔進而上行得中而應乎剛未濟雖不當位剛柔應也十九卦也曰以名義之切合舉其端也曰象之言應者皆吉而爻之爲應者或不吉如履之三同人臨之二以及三剛三柔之吉凶各異何也曰象言其人體爻言其分位也曰然則爻無所謂應矣曰亦不盡然也象之言應亦多指其爻言之矣方以類聚物以羣分雜物撰德剛柔錯居應亦爻中之所有也而悉舉而空之何異于物之

猶立痿痺而耳目手足氣脈之不仁乎謂六爻無應不盡然也唯見爻有有應而當吉者有有應而當不吉者有當不應而不吉者亦有當不應而後吉者皆名義之時位爲之也吉者無論矣至如履之以說應乎乾而六三乃眇視跛履履虎尾咥人凶者蓋位不當乎履之爻而又得乘剛之象未免爲所履而不自知其位之偏且險也同人之以柔得中而應乎乾而六二乃同人于宗吝者蓋二本以□爻處衆剛爲同人之主而又有應于五專而

不廣與于郊于野異未免失于躁也此可推矣然而卦爻之所以爲吉凶悔吝者名義之時位可應不過其中之一端苟其名義親切亦有所不遺也先儒專以應不應明卦爻之吉凶者非也竟以應爲非卦爻中之所有者亦非也或曰何以處夫八純卦之不應也曰八卦同體相協者亦相應也如乾之同聲相應坤之應地无疆已見其端未嘗不應相協者同謂者也何以同體爲不應非也至艮獨別之曰敵應不相與者以上下皆止也艮體則然也

先儒于易自應以外有乘承比□例而見于傳者惟乘餘初未之言□乘者家何傳夬歸妹□卦象傳亦傳屯豫噬嗑困震五卦何也衆一剛也柔當順乎剛而故乘爲悖矣震動兌說坎陷乘九者皆七卦之中五皆震體夬□柔陵五剛之上故有揚庭孚號之厲歸妹內外之柔皆在剛上故无攸利也餘則坎兌是以屯六二雖中正而不自安也豫六五得中猶尚而不免于疾也噬嗑六二雖中正

而有滅鼻之傷也震六二雖中正而有震來之厲也困三則當柔掩剛之地尤失其所據而因也此乘之義有可□者也若大畜初之意承考五之承以德歸妹初之吉相承上之承隨皆四之承上道雖□承而非剛柔相承之明文惟節四與九五相爲如下之承上者然大槩亦以柔順乎剛爲善內外尊卑之義所應有也乃以類聚物以羣分與應爲類卦爻名義切合之處參觀不廢可也至比則不出乘承□之外他未嘗□語及之如比之

六二曰比之自內六三曰比之匪人六四曰外比于賢皆本卦比義與初曰比之初六五曰顯比上曰比之无首同卦同柔比近之義無此例可也繫辭傳曰在天成象在地成形變化見矣言乾坤剛柔之交而變化也其下文遂曰是故剛柔相摩八卦相盪言之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑而終乾道成男坤道成女言乾坤剛柔之變化而有六子也又曰變化者進退之象也言剛或退而柔進柔或退而剛進又曰爻者言乎其變者

也此爻辭皆就其發動處言之也是變止就其本卦而言未嘗追溯而排定之謂六十四卦各生于六子如因卦之一卦而因以爲本卦之義也乃先儒卦變之說謂一陰一陽之卦自復姤來二陰二陽之卦自臨遯來三陽三陰之卦自泰否來四陰四陽之卦自大壯觀來五陰五陽之卦自夬剝來非經文之所有且悖乎八卦相因之正義也蘇氏軾曰此有剛柔往來上下相易之說而其最著者賁之彖傳也學者沿是爭推其所從變曰泰變爲賁

此大惑也一卦之變爲六十三豈獨爲賁也哉鈌知坤之爲賁又烏知賁之不爲泰乎凡易之所謂剛柔往來者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之非是卦也則無是言也斯言也雖未得反覆往來之義然亦足以破千載惑矣

彖傳之言往來者十八卦皆雜卦傳反覆錯綜之

義先儒不得其說而作爲卦變以當之非也如訟之剛來而得中者訟覆需也乾往居外坎來居內則需外卦之九五來訟之二矣不得謂自大壯來也泰之小往大來否之大往小來其爲覆排尤明也不可謂之來自歸妹與漸也隨之剛來而下柔蠱之剛上而柔下隨蠱覆推也蠱之艮反爲隨之震巽反爲隨之兌兌柔震剛兌上震下則蠱卦之剛爻皆來下柔爻皆上之震反爲蠱之艮兌反爲蠱之巽艮剛巽柔艮上巽下則隨卦之剛皆在蠱柔

爻之上隨卦之柔皆在蠱剛爻之下矣不得謂之來自泰否也噬嗑之剛柔分柔得中而上行賁之柔來而文剛分剛上而文柔噬嗑與賁覆推也賁之艮反爲震離往居外則離柔震剛剛柔相間而合而離之柔且上行于五矣噬嗑之離來居內震反爲艮剛柔相雜則離既來而文艮之剛剛居上而文離之柔又噬嗑之五來居二而文在內之剛初往居上而文外卦之柔矣亦不得謂之自泰否來也无妄之剛自外來而爲主于內大畜之剛上而尚賢无妄大畜覆推也大畜之艮反爲无妄之震而乾往居外則无妄初爻之剛自大畜之外而來得天之元而爲无妄之主矣无妄之震反爲大畜之艮乾下而艮上則艮之剛在上而爲五所尊尚矣不得謂之來自壯觀也咸柔上而剛下恆剛上而柔下震反爲艮巽反爲兌艮反爲震兌反爲巽兌柔艮剛震剛巽柔也此九覆推之最著者也不可謂自泰否來也晉之柔進而上行明夷覆推也離進而上坤退而下則柔之在二者進而上行于五矣不得謂之自臨來也睽之柔進而上行家人之覆推也離進而上巽反爲兌則柔之在二者亦上行于五矣不得謂自遯來也蹇之利西南往得中也利見大人往有功也解之利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也蹇解覆推也解下之坎剛往外居五則得中爲大人而有功矣蹇外之坎剛來內居二則亦得中且得衆矣不得謂自觀來也晉之柔進而上行革之覆推也離進而上兌反爲巽則柔之在二者上行于

五矣不得謂自大壯來也漸之進得位往有功歸妹之覆推也震反爲艮兌反爲巽巽上艮下則剛之在二者進而居五矣渙之剛來而不窮柔得位乎外而上同節之覆推也節之坎來居內則剛得中而不窮兌反爲巽居外則柔得四位而上同乎五矣俱不得謂之來自泰也雜卦具在按之脗合簡信聖人卦變當不作矣

卦之有主爻從彖傳之言而例推之者也文言所謂後得主而有常言坤之爲道宜後也井卦上本

義惟无妄彖傳曰剛自外來而爲主于內則或初九而上爲无妄之主先儒由是推之而各卦皆有主爻爲五之位尊居中得時宜其爲卦主也而初二三四上之所以爲主者則必全卦之關係而卦義因之以起者也如乾之九五坤之六二屯之初九需訟之九五師之九二比之九五小畜之六四履之六三泰否之二五同人之六二大有之六五謙之九三豫之九四隨之初四五蠱之六五臨之初二觀之二上噬嗑之六五賁之二上剝之上九

復无妄之初九大畜之上九頤之五上大過之二四坎之二五咸之九四恆之六五遯之初二大壯之九四晉之六五明夷之二上家人睽之二五蹇之九五解之九二損之上九益之初九夬之上六姤之初六萃之九五升之六五困之二五井革之九五鼎之五上震之初九艮之上九漸之二五歸妹之六五豐旅之六五巽之初四五兌之二五上渙節之九五中孚之三四小過之二五既濟之六二未濟之六五觀卦之爻彖傳之義亦所不廢者也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣是先有八卦因而八八相重爲六十四卦一定之法也明明內外兩卦矣繫象之家多反之備不自知其離經而悖聖也顧氏炎武曰凡卦二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體其說已見左氏莊二十二年陳侯筮遇觀之否曰風爲天於土上山也注自二至四有艮象艮爲山是也然夫子未嘗及之後人以雜物撰德之語當之非也其

所謂二與四三與五同功而異位特就兩爻相較言之初何嘗有互體之說又曰晉荀顗嘗難鍾會易無互體見稱于世其文不傳新安王炎嘗問張南軒曰伊川令學者先看王輔嗣胡翼之王介甫三家易何也南軒曰三家不論互體故爾此言爾雅詳盡足照千古

彖辭象辭之作史遷以爲文王而馬融陸績孔穎達以爲彖辭文王作象辭則周公作故繫辭曰易之興也當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之

事耶先儒據此以爲皆文王作之說也彖辭乃卦因王用亨于岐山明夷曰箕子之明夷先儒據此以爲周公作之說也夫殷之末世周之盛德文王與紂之事彖辭固然至王用亨于岐山雖不必即文王而箕子之明夷則至囚奴而始著以爲爲文王之辭不無可疑且殷之末世周之盛德文王與紂之事周公容及見之而欲以爲爻辭非周公所及爲亦不足據也當以經考之彖辭爻辭判若兩手彖辭之文渾古奇奥前後上下一氣相承爻辭之文精數奇快前後上下亦一氣相承各有神味各爲一篇是以聖人之釋之亦分彖象兩傳節以爻辭爲周公作亦無不可也

十翼中繫辭上下傳說卦序卦雜卦五篇易之凡例也彖上下傳象上下傳文言傳五篇易之註疏也學易者先從繫辭說卦序卦雜卦求之則綱領正而條理分次由彖傳象傳文言傳解之則字比句櫛各有指歸所謂以經解經也總之天人一貫萬物一理予以綱紀性命如是而已十翼非道外也嗟乎若乎之下尚曰與人臣言依于忠與人子言依于孝十翼豈道外哉

經解

新喻晏斯盛

學易初津下

大衍天地自然一定之數也數也者理之紀氣之徵象之文也往古來今治亂終始萬事萬物代謝消長所爲紛紜交錯而不可測往復循環而不可窮者大易有以易此何者以其數因自然之一定者也今夫言理者必言太極而數則必推而下之不知

太極之理無往不在天地之間偶聚一物偶遇一事莫不有自然之故一定之則而氣與象兩不相離而其數皆燦然可紀傳曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情聖人之所取蓍皆是其情而舉天地萬物悉約而歸諸一心如此此以知蓍策未立而天地一大奇偶也鳥獸之牝牡羽毛爪牙物類之生死榮枯强弱動植飛潛人身之男女老少親戚貴賤貧富賢愚心目手股耳背是喜怒哀樂號笑寢寐行止坐臥進退出處無一非奇偶是故一二三四五六七八九十之數蓍策者猶皆能知之與之數一數一必有其名必順其序何者天地之數其自然一定者也以蓍策未設而奇偶之理已具理之在物無淺深彼此而充塞流行于天地之間大衍擬之蓍用行焉而太極兩儀四象八卦六十四重三百八十四爻一千一百五十二變剛柔動靜四時五行晝夜寒暑古今

代謝吉凶消長莫不暗合皆不離兩儀四象八卦六十四重三百八十四爻一千一百五十二變則太極之理不可見極乎兩儀四象八卦六十四重三百八十四爻一千一百五十二變而太極之理無不在是故大數也者天地之理理人之心也心妙天下之理故天地之數爲天地之理也不然大易之作幾何不疑爲讖焉曲意之說之所啓耶嗚呼大易不作蓍龜亦將竊矣

蓍策者⚊奇⚋偶之數也蓍策起于一二一先而

二後也一始而二成也二成象而二效法也一陽
而二陰也一易何二簡也易簡天地之理也陰陽
天地之氣也無象者也聖人因此何以象之象之
以一奇二偶一者二之始也二者一之對也先後
之次也此何以紀之紀之以二三有二則二五七
九皆一奇矣有二則四六八十皆二偶矣故曰天
一地二人三地四人五地六天七地八天九地十
十者數之成分之則一二三四即九八七六爲五
者數之中合之則一二三四亦四六七八九爲數

之先無有先之者爲一則純乎一矣十除一則九
也一而二三其三亦九也故太陽居一而合九數
之後有其繼起者爲二兩其二爲四則純乎二矣
十除四則六也一而二三其二亦六也故太陰居
四而合六若夫七分十三則一陰二而參之巳不
若一之純而三其二又不若是十九故爲少陽八
分十二則兩其一而有之陰未離乎二之體而
其二又復有餘于六故爲少陰少也者不純之謂
不純則有偶之實矣易變動爻皆稱九六職是故

也稱九六則不動者七八矣動者何純也用事者
也一歸之中不九六之七八矣七八者中之必有
爻中所必有也是故乾之策二百一十有六坤之
策百四十有四二篇之策爲萬有一千五百二十皆
九六七八之數也九六七八者一二三四也一四
者一二也天地也一而二三而九九而七七而九
者二數之也一而二二而四四而六六而八八而
十皆兩數之也故曰參天兩地而倚數大衍之策
一分二掛一揲四歸餘十八變而成卦即所謂易有太

極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦者也一其
揲存之策無不消有乎七八九六爲實天地易簡
自然一定之理非智而已也温公潛虚之專用一
二子雲太元九九皆建極之專用九九乾鑿度太乙
九宮之坎一坤二震三巽四中五乾六兌七艮八
離九其于天地易簡之理倪一無所窺而後人所
因之明其用于大衍亦不之察久矣或同者無異
于易而當求于其之理是又淺于窺古人而不知
制器尚象理數一源者也

聖人象法天地是故卦象起乎奇偶蓍法起于一二奇偶者一二之本名也知一之為奇則三五七九皆奇也一之屬也知二之為偶則四六八十亦皆偶也二之屬也一之一為一觀一則知九矣十分一為九而無有兩焉者也二其二為四觀四則知六矣十分四為六而純乎兩焉者也六十四卦備象以外今衍爻辭皆九六之文聖人之作用乎蓍也如此而謂蓍無與于易乎傳曰天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五所以成變化

而行鬼神聖人之贊乎蓍也如此而謂蓍與卦有二道乎卦之⚊⚋蓍之一二非有兩也象也法也天地也是以推之歷而行吹之律而協圖之方圓而同四時八節二十四氣五音八風六律六呂無不總焉傳曰乾坤之策三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數謂蓍策之法顧若是已哉曆家之履端于始舉正于中歸餘于終律家之黃鍾為宮以至林鍾之羽隔八相生旋相為宮未有不從一二而出者然而用之陰陽

卦象之內則九親切而實有典常為要之以畫卦言則卦先于蓍以求卦言則蓍先于卦古人之用之皆法象也雖然奇偶一二亦形而下者也假此以紀別乎陰陽云爾

易大傳言河出圖洛出書聖人則之則河圖宜同出一時然顧命言河圖在東序論語言河不出圖經于河圖屢言之而洛之出書自易大傳外他無所徵獨尚書言天乃錫禹洪範九疇說者因謂洛書之出蓋自夏禹之世漢志言禹治洪水錫洛書

法而陳之洪範是也孔安國劉歆同竊意爾雅釋洪曰大釋範曰法釋疇曰類則洪範九疇者言法之大者其類有九而九之為數猶九功九敘九歌其數偶合于九非必擬洛書而作也且自初一至次九所謂五行五事八政五紀皇極三德稽疑庶徵五福六極者皆各自為義各自為數而于洛書之文無所發明漢儒解經附會成說轉相傳述始末深攷然以顧命論語各言河圖類之則洛之出書亦不可謂竟無其事第漢魏以後以天一生

水地六成之地一生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之爲河圖數九履一左三右七二四爲肩六八爲足爲洛書如是之整齊明白湊合大傳則未必然也

天垂象見吉凶聖人象之言象天也河出圖洛出書聖人則之言法地也天之垂象天文也河之圖洛之書地理也後儒合天垂象見吉凶聖人象之三句于不問而雅取河出圖洛出書以爲先有圖書之象而後因以畫卦設蓍謬也不知天之垂象

凡三百六十五度有奇日月星行乎其間日奇數九四其九而得三百六十月偶數六二其六而得一十二以日紀月則三其十以月紀年則二其六至躔宿之二十八期四其七氣之二十四則三其八莫非一二三四六七八九之文也豈得謂一二三四五六七八九十獨爲河洛之文哉且河之有圖洛之有書想亦略具奇偶之文理耳豈眞整整齊齊如今所傳之圖哉

今所傳圖書大衍圖也兩圖一理因大傳之言而

圖之者也大傳曰天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五是明明言法天地矣未嘗專言法河洛也本揲蓍之法非畫卦之法也以兩圖之合觀之一三五七九天數五也二十有五也二四六八十地數五也三十也總之則五十有五也其合則一得五而合六也二得五而合七也三得五而合八也四得五而合九也一得九而合十二得八而合十三得七而合十四得六而合十也皆大傳之證也後

人因大傳衍法而有圖非因圖而後有衍法也衍法法天地而用蓍揲法其奇偶而爲四象耳四象也者九六七八也九六七八布爲六爻而卦成矣此求卦之法也先儒不察以一六二七三八四九布于四正爲坎離震兌而以四隅之空布爲艮巽乾坤充其義理又以水火木金并其交氣當之圖已失大衍本文之意而衍象太乙九宮直以一二三四六七八九之布在方隅者爲坎坤震巽乾兌艮離則其于奇偶之義與大衍之本文莽乎其未

有得也何其暢于古人若是哉
漢書曆律志先天一地二節而後及天數五地數
五以至于五位有得而各有合所傳圖書之作蓋
本于此而或以爲傳自希夷似已不知世代而伊
川程子亦未此改易經文且移此于大衍之數五
十之上蓋河出圖洛出書一節之文附會牽合于
世傳疑爲信久矣竊按漢書引經次第非易之本
文也于傳錯簡蓋自費氏易與王弼彖象各傳附于各卦
爻之下猶稍失古然其不相附麗者則仍費氏之舊

天數五地數五節本在大衍之數五十故再扐而
後掛以下蓋聖人言此以明衍法不外五十以爲
九六七八也爻之九六七八所由得也自可與前
坤以下子曰知變化之道者其知神之所爲乎當
連屬至子曰易有聖人之道四焉此之謂也爲一
段以暢發前之義以終前篇觀變玩占之意大一
此一節不在子曰夫易何爲者也之上蓋聖人衆
此以明蓍卦之用不外人地奇偶以爲變化也此
下則神以知知來藏往爻義易貢皆切指蓍卦而
掛言爻言象辭以至于利用之神以下當連屬至
故易有太極至是以自天祐之吉无不利爲一段
皆申衍法而極贊之非言筮而遽也亦非言
畫卦也先儒以易有太極是生兩儀兩儀生四象
四象生八卦爲先天學爲加倍法失之已遠而以
神物爲河洛圖書者尤荒誕也何也神物承上文
蓍龜而言也
經文未可輕改致失古人之舊其篇章則有古人
所原定者有後人所分定者如上下之篇皆古人所

原定不問書之篇章有今古文之別而易之上下
經十翼分篇亦古人所久定上下經卦各爲一
篇自是分明而繫辭傳上下二篇脈絡貫通未可
遂處分章間斷氣脈只于大段分爲一段小目分
爲一節爲總一章庶前後一氣起伏應合無相奪
倫文字亦變化神行也
衍法本以過揲之數紀奇偶如一次過揲得三十
六策四其九也奇之純也故陽之動爻稱九如一
次過揲得二十四策四其六也偶之純也故陰之

謂之稱六是以全經皆九六之爻而變得于再扐後掛之後遂發明大數五地數五五位相得而各有合之數以見此後四得九六七八而爻之變者得也至稱乾之策二百一十有六坤之策百四十有四則又直舉乾坤六爻九六之數言之其以過揲實數絕奇偶明甚乃先儒著法獨用掛扐之數而以五四爲奇九八爲偶于奇偶之數既已失實而初變之五九較二三變之四八各多一策無以解說不知掛扐乃古人虛立此法以運九六七八

之用非名爻之實數也蓋掛一取兩儀之餘也歸奇取四時之餘也大衍明言象閏又何以閏爲四時之正可乎何氏楷曰揲之以四以象四時歸奇以象閏四時正也閏餘也下文云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數止有以七八九六之數可乎用正數而不用餘數也此足以證其說矣且以餘數推之亦九六七八之參并五四奇而九八偶也如合三變得一五兩

四先除五之一而再各除其一則三三爲九而過揲亦四九三十六矣合三變得一九兩八先除九之一而再各除其六則三二爲六而過揲亦四六二十四矣合三變而得一五兩八先除五之一而四再以一除八以六除則一三兩二爲七而過揲亦四七二十八合三變而得一九兩四先除九之一而八以六除四以一除則一二兩三爲八而過揲亦四八三十二矣此餘數中奇偶之不亂而掛扐之相因又不可不察者也合九六七八而別名

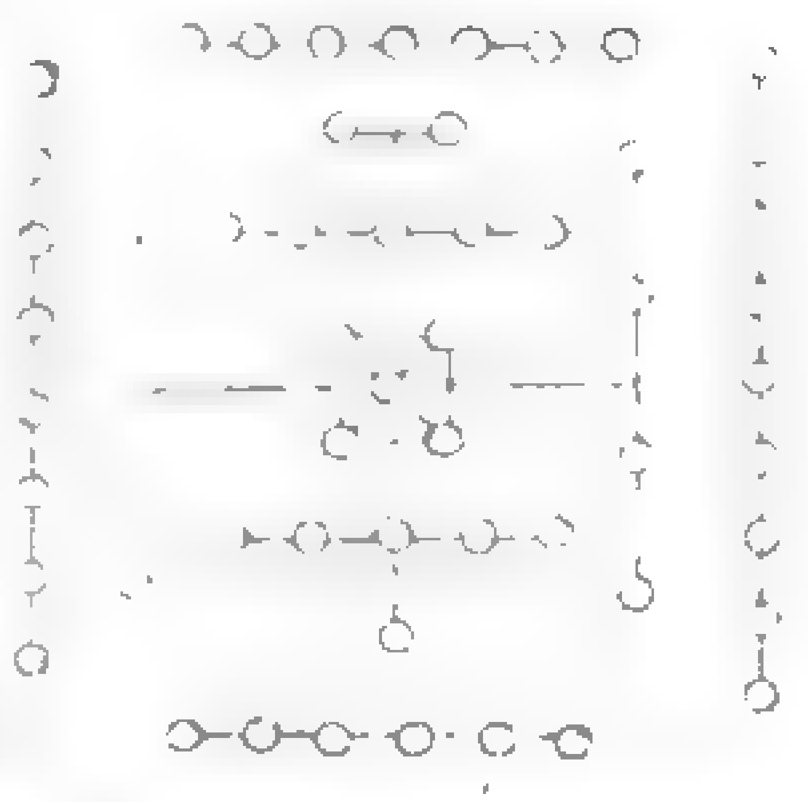
奇偶不失實之甚哉

傳曰極數知來之謂占又曰參天兩地而倚數數之事也如此古者數與禮樂射御書並列六藝男子之生能言即教之數故以爲學也後下學上達之事也

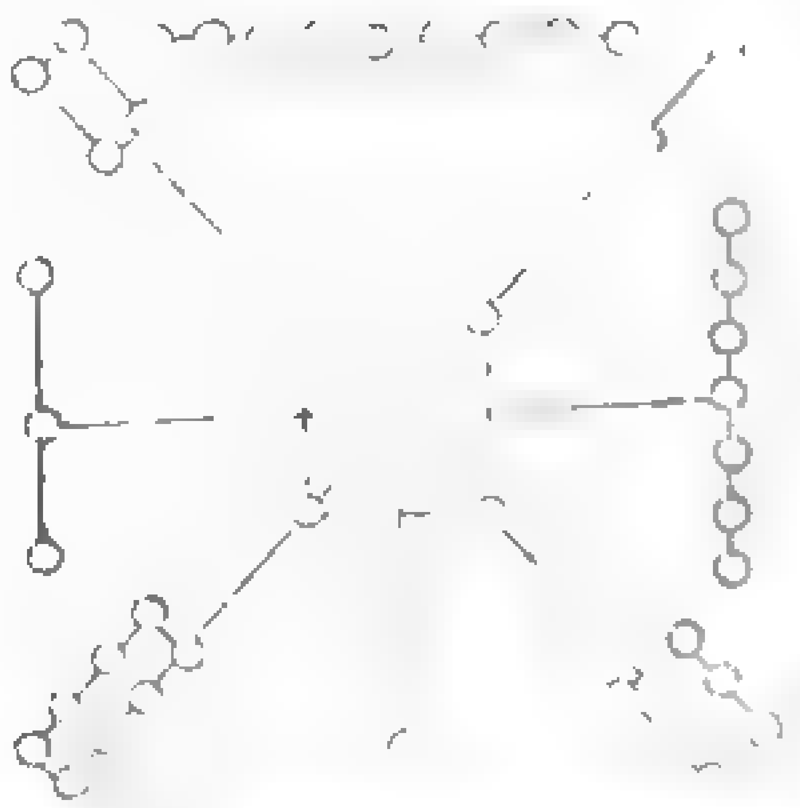
後人何參兩而倚兩傳而作各圖其九六七八以見奇偶之實矣合以五四九八爲奇偶此亦可見用著之道意而同因衍作爲是徵著爲正其名曰大衍圖并附圖于左

楚蒙山房集 澤陽刻 三

大衍圖一

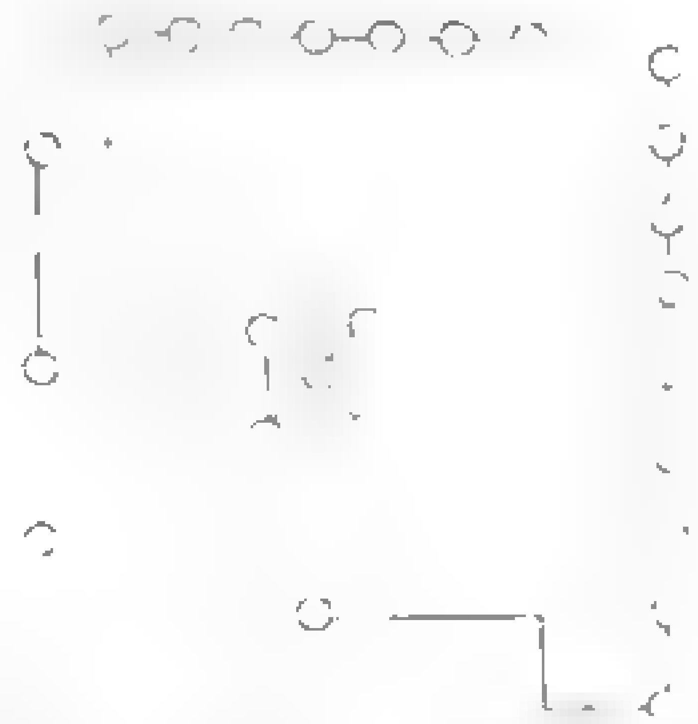


大衍圖二

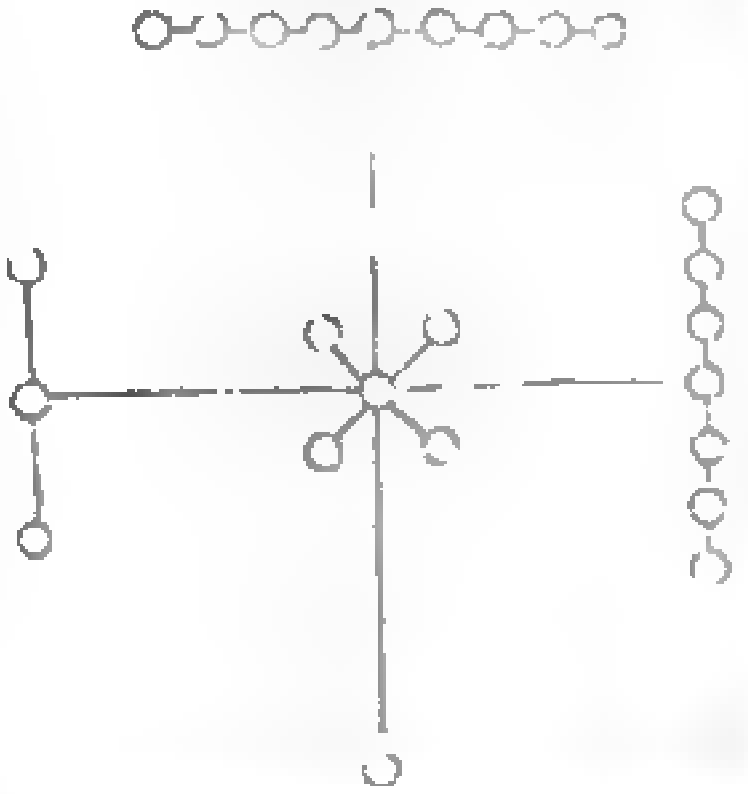


楚蒙山房集 澤陽刻 四

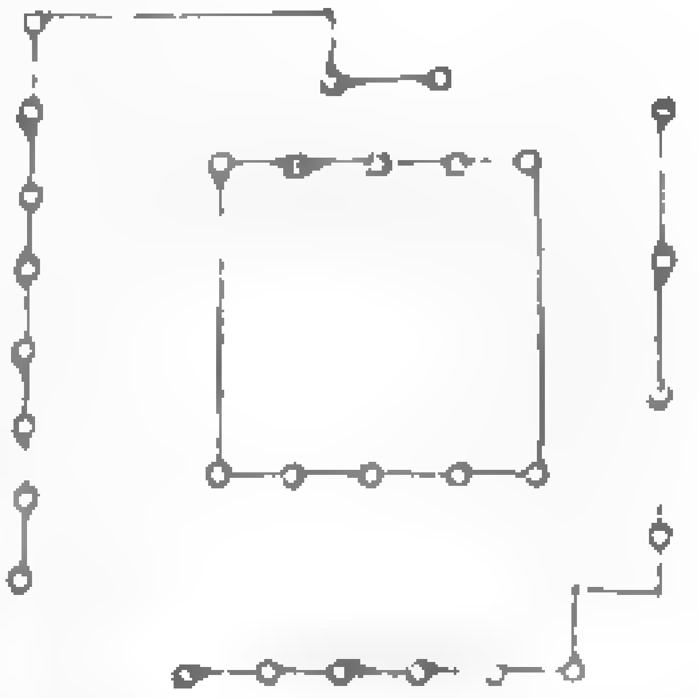
人數五
天數二
十有五



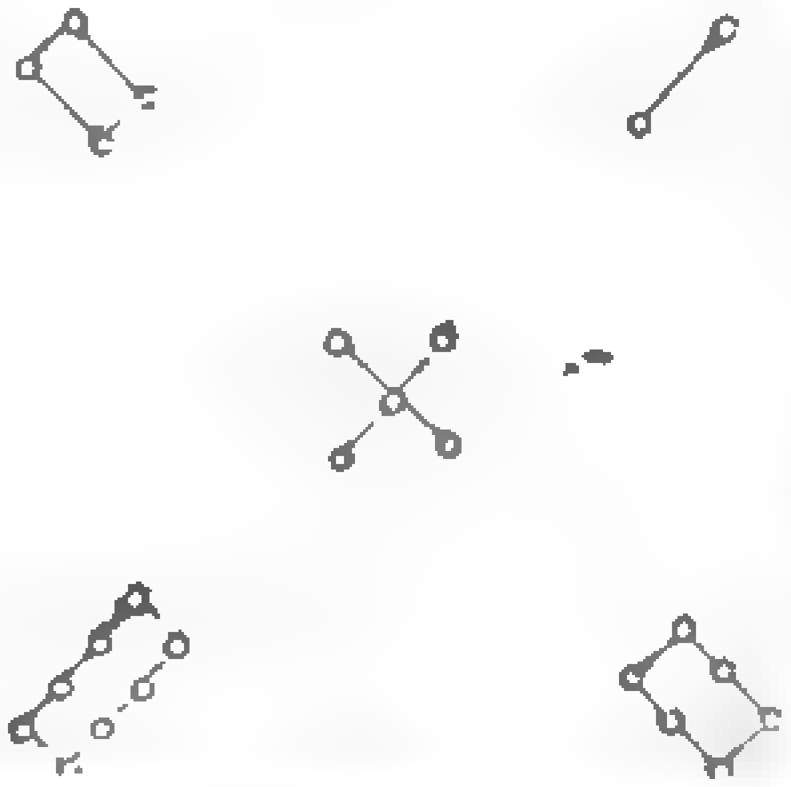
天數五
天數二
十有五



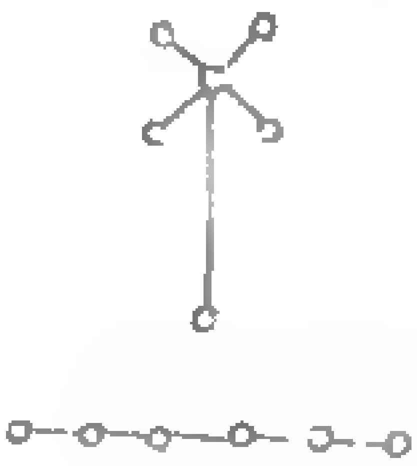
地數五
地數三
十



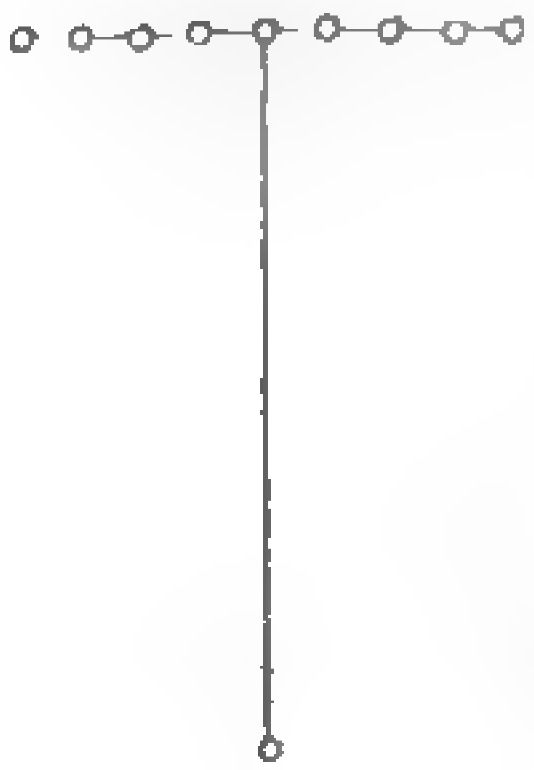
地數五
地數三
十



一得五
而合六

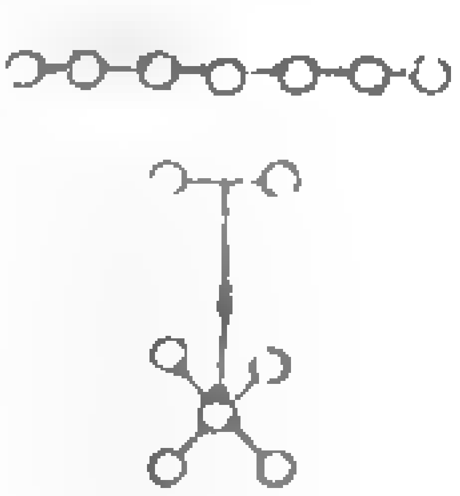


一得九
合十得
一則九
見矣一
九奇之
日偶

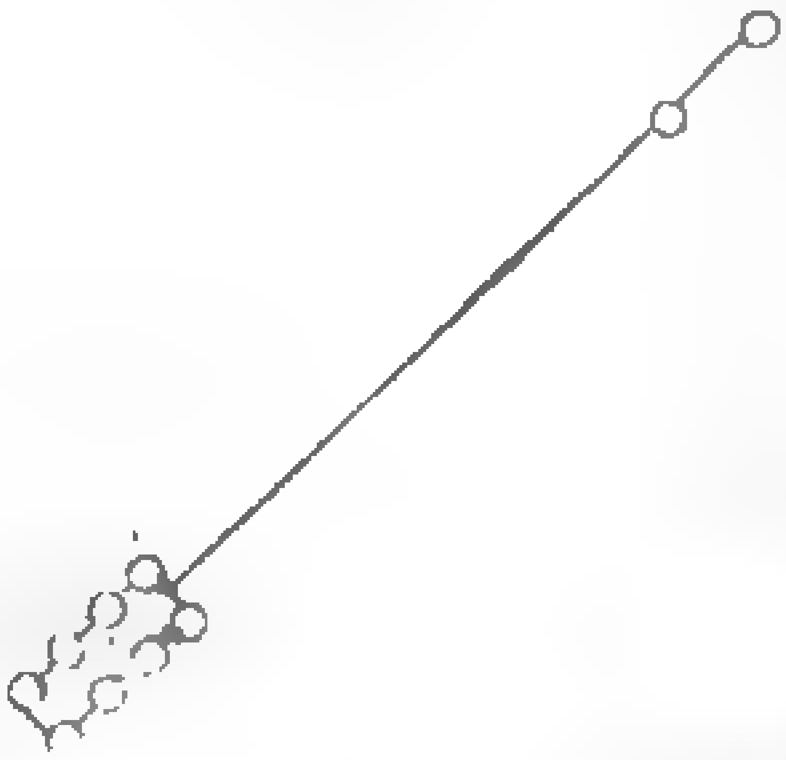


楚蒙山房集　學易初津下　十七

二得五
合七

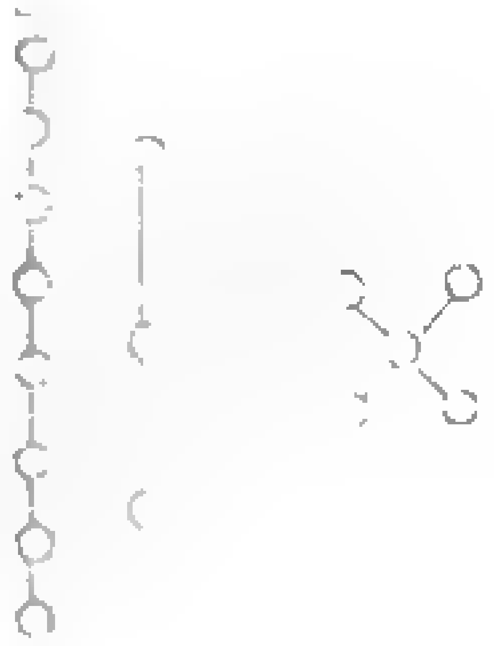


二得八
合十得
二則八
見交一
八偶之
同體



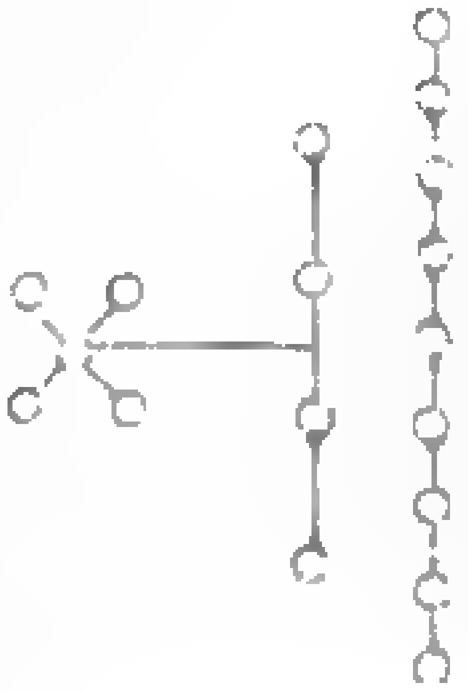
楚蒙山房集　學易初津下　十八

三得五
合八

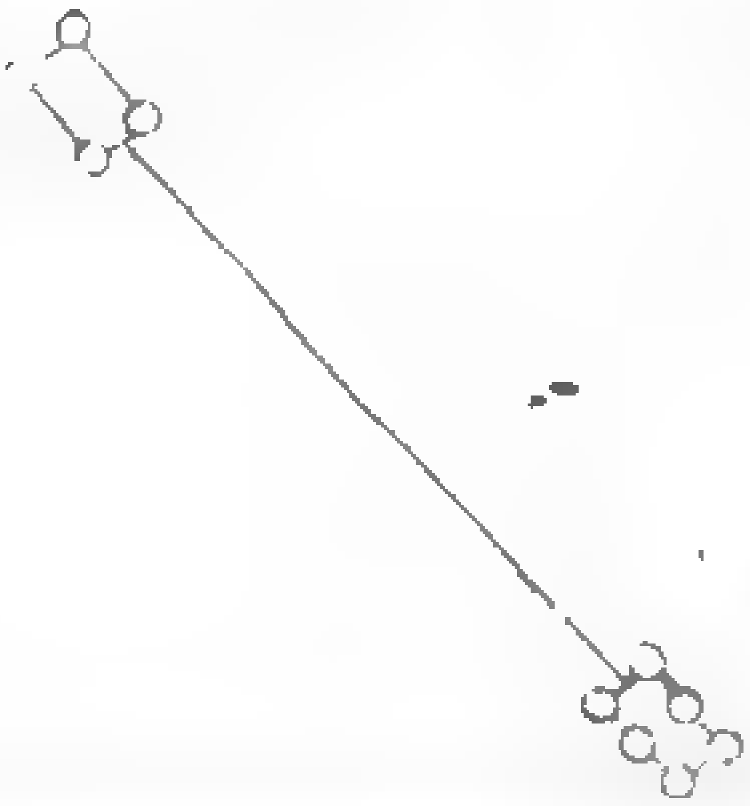


三得七
合十得
三則七
見交一
七奇之
同體

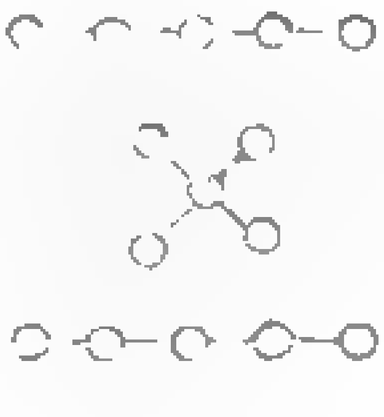
四得五
合九



四得六
合十得
四則六
見安四
六爲之
同體



五得五
合十



五得五
合十

辭占

繫辭傳曰彖者言乎其象者也爻者言乎其變者也此觀象玩辭觀變玩占之大者觀象玩辭居之事也觀變玩占動之事也各有所主然居觀其象豈無與于占動觀其變豈遺其象聖人之言蓋互文以見義也如上文言樂而玩者爻之辭下文觀其象而玩其辭是爻之辭與觀象玩辭本非二矣而觀變玩占亦豈有遺于象之辭乎卜筮者無動爻象之象自可觀也有動爻爻之辭足據而象之辭仍不可遺也若曰占者專觀其變則象所謂元亨利貞利牝馬之貞爻貞吉利有攸往勿用有攸往利涉大川不利涉大川吉凶悔吝云云者明明占辭而謂占無所用之可乎自漢以下多舍辭言象象有不通乃兼及之卦并及互體卦變甚之在乎之卦之變在九家而後至毛西河而幻極中間朱子啓蒙雖無互變之占而其所謂一二變專占爻不占象三變占本之兩象而以本卦為貞之卦為悔又前十卦主貞後十卦主悔四五變占之

卦不變爻亦不占象者均于象者言其象爻者言其變之義有所未協故之春秋內外傳所推附會實啓互變繫象之端然舍其穿鑿之義而但就其當日之占視其所值爻象之辭亦未嘗不適與事應且愚嘗因事有筮用所謂以象言變者分類求之更覺不脗合乃知聖人之情見乎辭非後人之智巧所能及也爰條疏之如左

一動 占所動爻辭兼象

莊公二十二年陳厲公生敬仲其少也周史有以周易見者陳侯使筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國乎非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾為天風為天于土上山也有山之材而照之以天光于是乎居土上故曰觀國之光利用賓于王庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著于土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其

昌乎及陳之初亡也陳桓子始大于齊其後亡也成子得政按此專就本爻之辭而推之未嘗雜及之卦爻辭而已何以風爲天于土上謂兼及之卦之辭不知左氏用之卦之象以釋本爻觀國之光之辭未嘗用之卦之辭也然左氏周史之辭浮夸之辭也大觀之六四柔外承五九位尊而四承之在觀之時最爲親切非觀國賓王之明義乎又象言觀國而不爲利于賓若則其昌之在後不亦可槩見乎

閔公元年畢萬筮仕于晉遇屯之比辛廖占之曰屯固比入吉孰大焉震爲土車從馬足居之兄長之母覆之衆歸之合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子孫必復其始按此雖筮下取象然亦爻辭利建侯之義爻亦同彖辭利建侯之義耳蓋此爻爲濟屯之主故爻與彖同亦觀爻彖兩辭而不及之卦之徵也又爻之象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也又彖辭曰元亨利貞勿用有攸往利建侯傳曰剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧其後從獻公滅魏受封于魏而魏終分晉未嘗不奇驗震土車馬取屯比兩體而爲言究屬濫也

昭公七年衛襄公夫人姜氏無子嬖人婤姶生孟縶孔成子夢康叔謂己立元余使羈之孫圉與史苟相之史朝亦夢康叔謂己余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協韓宣子爲政聘于諸侯之歲婤姶生子名之曰元孟縶之足不良弱行孔成子以周易筮之曰元尚享衛

國主其社稷遇屯又曰余尚立縶尚克嘉之遇屯之比以示史朝史朝曰元亨又何疑焉成子曰非長之謂乎對曰康叔名之可謂長矣孟非人也將不列于宗不可謂長且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之康叔命之二卦告之筮襲于夢武王所用也弗從何爲弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各以所利不亦可乎故孔成子立靈公按前所稱元亨者彖辭也後所稱利建侯者爻辭及彖辭也屯之比而爻

彖辭同且曰二卦皆云則其觀本爻取觀彖辭亦
明矣奚不取及之互兩體應亦不爽
閔公二年成季之將生也桓公使卜楚邱父卜之
曰男也其名曰友在公之右閒于兩社爲公室輔
季氏亡則魯不昌又筮之遇大有之乾曰同復于
父敬如君所及生有文在其手曰友遂以命之按
大有者所有者大也六五居中而得羣剛之協其
爲生男甚明而乾爲父居內爲其所有則同復于
父之象在爻辭所謂厥孚交如威如吉者六五爲

大有之主位尊而有者大故交孚而威重也何敬
如之非敬如君所之義乎卜辭之辭皆借爻辭而
飾之者也不如爻辭本爻渾而且括又彖辭曰大
有元亨傳曰柔得尊位大中而上下應之正與本
爻之辭兩相發明宜生之爲男而季之賢且昌也
可謂神應之占矣何用也求顯卜繇與太卜之辭
已爲贅幻而已矣何乃以純乾及離坎相錯之象
以爲復爻之解又以六五變乾爲敬如君所之解
更穿鑿無當矣

初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占之
曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺
也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶無相也震之
離亦離之震爲雷爲火爲嬴敗姬車說其輹火焚
其旗不利行師敗于宗邱歸妹睽孤寇張之弧姪
其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死
于高梁之虛及惠公在秦曰先君若從史蘇之占
吾不及此按宗邱之敗乃韓原之戰其後子圉以
十六年質秦秦妻之二十二年子圉逃歸二十三

年惠公卒子圉立是爲懷公至二十四年秦穆公
納公子重耳懷公奔高梁重耳弒之事皆奇應然
以繇致之首四句全是本爻之辭此筮之正也至
西鄰責言以下則史氏之文飾爲之又歸妹之睽
倒因之卦有睽弧張弧之語而連類及之加以文
飾者也究之本爻之辭伯姬之嫁不利于晉已明
而以彖辭所謂歸妹征凶无攸利者兼觀之則其
後之喪國辱身危殆不安之兆尤爲顯著亦何嘗
不奇驗耶

僖公二十五年師于河上將納王狐偃言于晉侯
曰求諸侯莫如勤王使卜偃卜之曰吉筮之遇大
有之睽曰吉遇公用享于天子之卦也戰克而王
饗吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日天子降心
以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也晉侯
辭秦師而下次于陽樊右師圍溫左師逆王王入
于王城取大叔于溫殺之晉侯朝王王饗醴命之宥
按此卜偃引爻辭一語已見其事之吉見當日應
有之劉戰克王饗吉孰大焉因勤王有戰之事引

而申之亦對所應有至天爲澤以當日云云則以
爻之變象言之究無以加于本爻之辭之明且驗
也象所謂大有元吉傳所謂柔得尊位而上下應
之者亦未嘗不驗何必借天澤爲義乎學者當知
所從事矣
襄公二十五年齊棠公之妻東郭偃之姊也棠公
死偃御崔武子以弔焉見棠姜而美之使偃娶之遇
困之大過陳文子曰夫從風風隕妻不可娶也且
其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困
于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入其宮不見
其妻凶無所歸也崔子曰嫠也何害先夫當之矣
遂取之莊公通焉崔子弑之崔成崔彊殺東郭偃
棠無咎于崔子御而出見慶封慶封曰崔慶一也使盧蒲
嫳帥甲以攻崔氏遂滅崔其妻縊嫳復命于崔子
且御而歸之至則無歸矣乃縊按此本爻自爲明驗而
陳文子所謂夫從風風隕云云者由變象起義未
見其能勝也至象辭之困而貞大人吉无咎云云
各似與爻異亦不與卦應然傳曰險以說困而不
失其所亨其惟君子乎則困之義亦明矣而本爻
且剛揜乘剛之故若失所爲貞亦失所爲亨用律
可與九二大人之吉相合爲辭乎兼觀象辭亦無不
合者也

昭公五年初穆子之生也莊叔以周易筮之遇明
夷之謙以示卜楚丘曰是將行而歸爲子祀以讒人入
其名曰牛卒以餒死明夷日也日之數十故有十
時亦當十位自王以下其二爲公其三爲卿日上
其中食日爲二旦日爲三明夷之謙明而未融其

當其日乎故曰爲子祀日之謙當鳥故曰明夷于
飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于
行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也離爲
火火焚山山敗于人爲言敗爲讒故曰有攸往主
人有言言必讒也純離爲牛世亂讒勝勝將適離
故曰其名爲牛謙不足飛不翔垂不峻翼不廣故
曰其爲子後乎吾子亞卿也抑少不終攷成公十
六年叔孫僑如之難奔齊及庚宗遇婦人宿焉
襄二年召歸立爲卿庚宗婦人獻其子賦雉問所
生曰能奉雉矣召見號曰牛使爲豎有寵長使爲
政乃以讒殺長子孟又譖而逐仲穆子疾弃私絕
其饋餓死至見昭子即位殺牛但不的應按本爻
辭曰明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸
往主人有言以名氏逐何穿後而探而釋之以測所
占將行而占爲于此以讒人入其名曰牛卒以餒
死云云者其能但有與義也然而附會穿鑿亦已
多矣何若本爻之簡易明白而穆子之不保其終
固已無不寓乎象曰明夷利艱貞不貞其何利乎

穆子之報何當于貞
昭十二年南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比曰黃
裳元吉以爲大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此
矣忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和以
率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾
也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其
飾事不善不得其極外內倡和爲忠率事以信爲
共供養三德爲善非此三者弗當且夫易不可以
占險將何事也且可飾乎中美能黃上美爲元下
美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也按此以
本爻之辭與所值之事比德度理而斷之者也爲
筮家第一義其辭曰黃裳元吉者象坤之卑服也是
故忠順者坤元之善也不干犯尊不干不順易已
明告之矣子服惠伯之言若專爲南蒯謝實玩占玩
辭之正也象曰坤元亨利牝馬之貞君子有攸往
先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉云云
者亦以忠順爲吉而先迷後得主之義則亢不順
者之明鑒也胡與八子教叔仲小謀及費以逮季

氏犯不順之戒矣其後之敗不亦宜乎又東漢永
建二年立大將軍梁商女為貴人筮之亦得此爻
解者曰元吉謂中立之長也其後進為后順帝崩
無子立他妃進卑太后臨朝以兄冀為沖帝帝崩質帝
立及兄冀弑質帝迎桓帝立之于是有兄冀擅權
宦官亂政之禍似乎不與爻應而毛氏奇齡指之
曰坤為后也之比而變剛君也為朝也所謂顯比
者也三驅立帝也失前禽者無子也猶無前畀
也命逆取順者任宦官殺忠良也命謂來自剝復

震長有長子開寺之義合兄冀與宦官同謀而皆
于九五有焉易之象例之有執逆之禍云云者全
帝之卦爻辭以合事應命用推易以擊事象皆非
後追援之曲說不知此爻即有剝之叛所係黃裳
元吉也子服惠伯之言曰其在中不忠下不共事不
善下偶家其何得吉象所謂牝馬之貞先迷後得
之利不順之戒無不深切者嗣有旁筮之卦爻用
推易繆矣
哀公九年宋皇瑗圍鄭師晉趙鞅卜救鄭不占陽
虎以周易筮之遇泰之需曰宋方吉不可與也微
子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉祿也若帝乙
之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止按此亦
能與事合毛氏奇齡謂之卦當六五爻變為需食為
象傳曰需須也以須字釋需字按本文自明
也福也泰爻得中之致也何所藉于變需飲食之
辨乎
漢武帝伐匈奴筮之得大過之九五太卜謂匈奴不
久當破乃遣貳師伐匈奴後巫蠱事發貳師降匈

奴人以為占兆反覆毛氏奇齡謂人道之覆為大
坎以乎由乾之本為大過由離致兌貞且身在
坎中尚未出險而兌為口舌又為毀折其內含險
者以陷敗乃由兌由後句說身降矣身為大敵
戰非偶然乎又其道何以久此且匹配反常　若老
婦之得士夫者按本爻枯楊生華老婦得其士夫
九二九五爻傳曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦
可醜也其為明切亦復奇驗所謂何可久者其初
猶能降而后咒事發貳師敗降可醜為何如益

大過者陽過也而本爻則陽過之極那居將承亡
不足相濟無所滋益如老樹著華而生意已盡無
異士夫之配老婦不填之偶恥孰可知何怪敗且
降乎爻象曰依據傳曰本末弱亦與敗降相發明
其旨切如此何所取于大坎爻乾乎爻之雜卦道不
可不辨
左傳宣公十二年邲之戰知莊子曰此師殆哉周
易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成
爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律以如己也

故曰律否臧且律竭也盈而以竭夭且不整所以
凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉此之謂
矣果遇必敗彘子尸之雖免而歸必有大咎後果
敗此義論及之非由策得然事理自驗
明末土木之變有欲守禦者集同官上臨闕疏
曰錢客陳時事奈之何曰之解曰帝出之不反
而承之者凶也乃變而負乘寇將復至如之何對
曰既已負帝且乘矣再至何害所慮者貞之則吝
徙守轉敗耳嶷曰善乃易疏上次日客過嶷嶷曰

所獲得無凶乎曰大吉夫恆爲大坎坎二尚在坎
中所以爲吉也然爻恆爲乾若無往而不獲者乃
一逆而解則已解矣解之前日利西南無所往
地也又曰其來復則復還也六六復之吉有攸往
職得勝而英宗返國復辟句按此解也之一斷復
用爻而升之卦爻象兩辭辯事有後失無乎守爲
上臨闕疏者也不恆其德或承之羞貞吝爲監國
者也英宗方可復辟而造係監國則多事矣不可
貞也無乎守備易疏則恆之貞矣象曰恆亨无咎

利貞利有攸往是貞者道之實也傳曰恆久也剛
上柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆亨无咎
利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有
攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化
而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆
而天地萬物之情見矣玩此則守常爲守監國權
也不可爲也終則有始能復辟也又曰日月得天而
能久照四時所言亦有取焉而之卦負乘寇至之
凶亦大坎爻乾之義均無所用之不可不辨

乾隆六年辛酉予遷地柘藍卜葬先大夫衛者不
能穴以爲無足觀筮之得復之六四辭曰中行
獨復傳曰中行獨復以從道也彖曰復亨出入
无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往
傳曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋
來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往
剛長也復其見天地之心乎時五月內事也未
知土色亦未擇日茫茫也其後謀買上高縣近
地一區無主物之在十月終開探本擬柘藍地

徵有土色十一月初六日祀土開山乃得往
吉以初七日午時葬焉蓋復四陽氣方升而應
初近五處外之內行之得中者也獨復從道無
所疑也十一月復卦也初七七日也其驗如此
兩卦占兩爻日分事兩卦之先後亦不然
余先宗有錄建邪七年使郭璞筮之遇咸之井璞
曰東北郡縣有以名者當出鐸以著受命之符西
南郡縣有陽名者其井將沸後晉陵武進人于田
中得鐸六枚晉陽縣中井沸經日乃止按此以筮

卦以辭求其義固當有合於受命之符故筮遇之在
合之雖離之陰用之辭曰以此其後王明之符
其昔郭璞之故智若以筮之正法觀之則六二辭
曰咸其腓凶居吉傳曰雖凶居吉順不害也九四
辭曰貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思傳曰貞吉悔
亡未感害也憧憧往來未光大也是居吉貞吉悔
亡者其當損此也咸卦初內卦也憧憧朋從疑則
損也吉不損此不可也彖曰咸亨取女吉吉有家
也傳曰聖人感人心而天下和平古人心歸而有

大丁也其後懷忠陵前天下歸心勸進即位亦有
明於不當遷宗也毛氏雖有於金多先以咎之符
顧當矣
乾隆六年辛酉十一月葬先大夫初買上高縣近地一
區筮之得豫之謙六三辭曰盱豫悔遲有悔傳
曰盱豫有悔位不當也九四辭曰由豫大有得
勿疑朋合簪傳曰由豫大有得志大行也彖曰
利建侯行師傳曰豫剛應而志行順以動豫豫
順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以

順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則
刑罰清而民服豫之時義大矣哉其時以謂當
以九四爲上賓之然尚未探其土也弟斯美疑
之忌往開觀則沙石矣忌悔之所謂盱豫悔遲
有悔者也盱觀也已而近境陋山之南地曰柘
藍上之吉十一月開探之竟得良土葬焉亦由
豫大有得順動志行之驗也并應先後兩爻俱
重之例也

爻三動占三動爻 動辭所本象

筮案曰於集

晉公子重耳筮返國得貞屯悔豫皆八司空季子
曰吉屯厚也豫樂也車班內外順以訓之泉源以
資之土厚而樂其實不有晉國何以當之主雷與
車尚水與衆故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有攸
往利建侯主震雷長也故曰元衆而順嘉也故曰
亨內有震雷故曰利貞車上水下必霸小事不濟
故曰勿用有攸往一夫之行也衆順而有武威故
曰利建侯坤母也震長男也母老子彊故曰豫其
繇曰利建侯行師居樂出威之謂也是二者得國

之卦也按此全用兩象辭而雜釋之然推象爲言
亦未得象意屯象以震動乎坎險之中有天造草
昧之象震初元陽也爲一卦之主故元亨利貞與
乾同德其時公子出亡在外亡往也返國則毋庸
他往矣得國者侯故利建侯此觀象而已明者然
其當歸而得國爻尤詳言之初曰磐桓利居貞利
建侯傳曰雖磐桓志行正也磐桓尚在坎難之下
也公子返國志行之正何如乎又曰以貴下賤大
得民也元陽在羣陰之下能率其衆衆自歸之得

筮案曰房集

衆而不得國乎六四曰乘馬班如求婚媾往吉无
不利傳曰求而往明也是乘馬之班如婚媾之相
求其時乎犯之徒行列方從繆公之送資用已備
往而歸焉故无不利九五曰屯其膏小貞吉大貞
凶傳曰施未光也戒辭也小事而固守之可也若
大事則不得固守其常矣公子不返不可爲也而
者戈擊子犯固矣至是子犯河水之誓其大貞之
戒乎他日即位公宮之焚寺人披之請凶尢不可
貞也以三辭命驗之而義如昔矣

晉孫談之子周適周事單襄公公有疾召頃公而告之曰必善晉周成公之歸吾聞晉之筮之也遇乾之否曰配而不終君三出焉一既往矣後之不知其次必此及厲公之亂召周立之是為悼公按此追述成公往日之筮以明周之宜有國也然以辭與事論之則筮為成公之返國占其子孫之危而後安出而後入偶及之耳顧辭亦有之初曰潛龍勿用二曰見龍在田利見大人是其由潛而見歸而有國亦已可見至三曰君子終日乾乾夕惕

若厲无咎則其後厲公亂而周遂立為悼公而晉用以寧者此尤明者也當時配而不終其君三出之繇不過以乾君三動變而為否耳且亦因晉前世之事而為言也蓋君子周在外歸為悼公之事然則從孫談在周已不得謂出況二爻不應乎象曰元亨利貞成公亦嘗君而有國乾動于內有國之君也但不能實九五因其德位可當之且象曰否之匪人則晉之後衰已兆平公以下政在六卿晉昭頃定出哀幽烈孝至靜公而晉滅矣否之為

應二爻于此筮者未之察也（爻四動則以動爻辭兼本象互卦象占之其不變爻之辭誤也何也爻者占乎其變卦占其不變也且七八九六則彖亦不合也）

唐天寶十四年王諸人解筮遇乾之觀晉已反賓王而大人未見遂遇祿山變而返毛西河曰此以貞一筮與所貞卜頗合筮法但視互為坤坤在九家易曰為亂虞氏易曰為師內內坤雜位則說卦自曰為甲胄為戈兵此與祿山之變一例嘗切按已反賓于而大人未見以之且四爻辭反本卦九

五不動為吉主卦已屬杜撰至毛氏之說舍本象而競以變象為說之坤辭及辭位等引諸家以附會其事人終也乾君象也變動太多天下得無事乎象曰元亨利貞惟九五足以當之二次之今初三四則九不及也且潛且危且躍而作亂意已甚見於初曰潛二曰見則人解而嶷嶷乎見大人矣然三曰乾乾夕惕若厲无咎四曰或躍在淵則其危而不進非明告之乎變爻之象不能如是之顯且備也故曰毛氏之說謬也

爻五動（如四動者）

襄公元年穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰是於周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與于亂固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姣不可謂貞有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉我則取惡能無咎乎必死于此不得出矣按此專觀之卦彖辭而釋其義與南蒯之叛惠伯解坤五黃裳元吉同以德與辭違故因得玩辭之意然以筮法論之初三四五上俱變惟六二不變大爻者以爻乎變者也合本卦動爻觀之初曰艮其趾无咎利永貞三曰艮其限列其夤厲熏心四曰艮其身无咎五曰艮其輔言有序悔亡上曰敦艮吉是前之動皆吉而不利于往也五與上有序悔亡而不敵厲之熏心也上雖

敦艮吉爲亦止以厚終也合彖辭則曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎是必出于不見之地而後不獲其身行其庭不見其人乃可以无咎也又以隨之元亨利貞而乃可无咎者通觀之則姜之東徙能自免乎薨可知矣

全動（仍如前占主靜卦之卦彖辭及諸家用變卦之辭）

宋將金先驗究人惑筮得蠱之隨占者曰我有震賊而外當毀折數敗之象也果以毛西河謂此隨自否來又自益來皆以上之坤六來初而初之上變亦復以是艮上變乘巽初變則乾元在上下填坤初爲者下于地之象且隨之爲隨者之辭曰大征不復又其能返耶按此筮占者六二只專觀變象已離其宗至西河之說專取其變更爲之離又取之爻則所爲大征不復者果必其爲金耶抑爲宋耶且亦二爻之辭玄頤也互體何獨取三變耶況本卦互體已屬不經而乃又及之卦之互不寧愈是乾及之卦之體之辭則不經者甚矣豈知爻者言其變者也凡變皆觀其辭辭多而意自貫也此卦初曰

幹父之蠱有子考无咎厲終吉二曰幹母之蠱不
可貞三曰幹父之蠱小有悔无大咎四曰裕父之
蠱往見吝五曰幹父之蠱用譽上曰不事王侯高
尚其事蠱壞矣而皆曰幹之其爲勝也何疑雖有
裕蠱之爻而應敵之兵無其事也又象者言其象
蠱彖曰元亨利涉大川先甲三日後甲三日是元
善而亨涉川能濟先後甲能合其勝不亦較然乎
命漸之大征云云乎謂本象本爻爲不驗而可乎
何所取于隨之兌震二象更何所取于合爲乾坤

凡蓍彖皆者曰無爻上九隱爻亦其失
乾用九坤用六荆公以爲承上九上六而言各合
爲一節朱子以爲通經九六之凡例又以爲乾坤
六爻全動之占諸儒專主凡例命取荆公之說而
謂朱子乾坤全動之占之爲非且謂蔡墨說乾之坤
猶羣龍无首之不經然合上九上六爲一節賦經
文又別之曰吉曰利云者何也仍另爲占辭也不
可合也謂爲通經凡例而與于乾坤則羣龍仍
不離乾象不貞仍不離坤象亦未可合糊也謂乾

坤六爻全動之占之爲非蔡墨之言不經不知羣
龍无首仍元亨利貞之意而符壞言之也利永貞
仍利牝馬之貞先迷後得主之意而繇辭言之也
蔡墨之說古必行之非無稽也且乾之坤不曰利
牝馬之貞而稱羣龍坤之乾不曰元亨利貞而曰
利永貞觀諸儒之合本爻本占者何嘗有壞如乙酉
河援唐長慶中成德兵變擁立王廷湊筮者得乾
之坤曰坤土也有土地河山之封而未占羣龍以
明朱子微引蔡墨之說之爲非不知合乾而釋坤

已然其未曰易爲君子謀其節也而无首亦
戒諸廷湊飾度自雄非因筮命而有之占利貞自
驕亦不能久有河北也占象故亦何嘗不驗
不動占本象者之例是也何也其象者占于本象 [illegible]
其變者占之爻然其象在本爻占者 [illegible]
程啓 [illegible]
未者似亦備
依公在泰何以從其下徙爻繇之言涉河矣卒敗
占之曰乃大吉地二欲必發有君其其遇難 [illegible]
泰之五 [illegible] 其孤大祇必其有也 [illegible]

之貞凶也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待三敗及韓戰于韓原晉戎馬還濘而止秦獲晉侯以歸按卜徒父之占雖甚詭異然亦專占本象之義也其涉河侯車敗者即彖所謂元亨利涉大川也秦伐晉必踰河利涉則我勝而彼敗明矣凡車敗類車毀必覆轍故曰侯車敗也且先甲三日後甲三日宜乎首事秦伐晉則秦爲首矣下乘二去似從先甲三日擬之狐則借蠱蔵之名而擬之山木從艮巽而擬之語雖有詭奇難解而究亦占本象之義也

成公十六年晉侯將伐鄭楚子救鄭公筮之史曰吉其卦遇復曰南國蹙射其元王中厥目及戰射共王中目毛西河以坤爲南國而震初剛挫之爲蹙又曰坤有弓輪矛戟之戈甲南離爲目震爲長子爲元士云者既穿鑿附會至何氏楷以貞我悔彼初九元吉在我上六災眚大敗以其國君皆屬彼且以震木克坤土爲射眚爲目疾則中目之象按此爻合彖象而用初上兩爻以附合其事亦非也

本象曰復亨出入无疾朋來無咎反復其道七日來復利有攸往傳曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也由此觀之則晉勝楚敗甚明而所謂南國蹙者無以易此乎射王中目則皆後增飾之辭不足爲筮之重輕也

唐李綱在隋仕宦不進筮之得鼎曰君當爲鼎輔然後易姓爲如志仕不如退折足爲敗毛西河謂此取倒卦之革而已古故曰侯革命云云者繆也彖曰鼎元吉亨傳曰鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨由此觀之則其後之當佐鼎輔彖義顯然且雜卦云鼎取新也則其有佐于興唐亦時義之所有何取于倒卦之名而始知其然乎

五代石晉高祖以太原拒命廢帝遣兵圍之勞甚急命馬重績筮之遇同人曰乾健而離明君德也明之象同人者人所同也此時將必有同我者焉

易曰戰乎乾乾西北也又曰相見乎離離南方也其同我者自北而南乎乾九十月卦也戰而勝其在九十月之交乎是歲契丹果助擊敗唐軍晉遂有天下按此釋卦象卦名甚合而方位亦說卦所有不甚支離然彖曰同人于野亨利涉大川利君子貞傳曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志此其得助于外而卒有天下尤明彰較著者也

貞悔

秦伐晉遇蠱曰貞風也其悔山也是內卦為貞外卦為悔又晉公子重耳筮返國遇貞屯悔豫皆八韋昭注曰震在屯為貞在豫為悔震兩陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八此亦與內貞外悔合然以貞屯悔豫觀之則震之在豫者惟上爻為八其五位之陰爻則九之變不可謂八究未安也林氏少穎曰所以內卦為貞外卦為悔者春秋左傳僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱蠱卦巽下艮下說卦云巽為風艮為山故其占曰蠱之貞風也其悔山也以是知內卦為貞外卦為悔由此觀之則內卦為貞外卦為悔者用左氏以釋範井出範之經文亦別無經可證而春秋外傳重耳筮返國得屯之豫則曰貞屯悔豫皆八則又似以本卦為貞之卦為悔而後二三上不變者皆八矣朱子引沙隨程氏之說亦未可厚非林少穎又曰其所以謂之貞悔者唐孔氏曰貞正也言下體是其正鄭康成曰悔之言晦晦猶終也晦是月之終故

以為終言上體是其終也王氏曰貞者靜而正故內卦曰貞悔者動而過故外卦曰悔動乎外豈皆有悔哉而以外卦為悔者悔生乎動者也以此二說觀之則王氏之說為勝然未必古人意如此也蘇氏曰其謂之貞悔者古語如此莫知其訓此說深得古人多聞闕疑之義蓋古人之所以命名者徒取此字以志此名不必深求其義也由此觀之則貞悔于古無徵固不能強為之說且與周易占乎象占乎變之法不同蓋筮之于作範在周易未備

之先應別是一古質之法而亦因以見內外之名兩卦而凡用互卦卦變及先天卦者甚非古也錢占單拆交重甚無義理淺與雞卜竹卦相類何若古人七八九六分陰陽老少之為有理乎附封鄭氏謂古人以揲蓍識爻遇九則重其奇遇六則交其偶蓋用筮法以紀陰陽之老少耳既曰重其奇交其偶則單其奇拆其偶亦所必用矣陰陽之分老少亦所以別七八九六耳非有他也七八九六起于一二中于五終于十衍于五十而運于四十

九法極自然後人因大衍天地之數五十有五而以所謂五十下當有有五二字非也大衍之法用五用十以五與十相乘為言也用五故得五而六二得五而七三得五而八四得五而九用十故一得九而十二得八而十三得七而十四得六而十五得五皆十也乘除之體數也五數之中也六七八九之中皆有五焉十數之全也自一至九皆分十為天地之數五十有五總十數之分而言之也其實只丁一也若曰大衍之數五十有五則下文

所謂其用四十有九者不可矣若曰于五十有五之內而除其六則所除之六何理也何若除以為數始之為得乎且天地之數總言之但五十有五也若但用五十五策則今無神理之用而必先除其六矣但用五十則所謂總數五十有五者先除其五以為五十之體而五十之中實有其五以生四十九之用古人象為用用乘除之法皆有至理寓焉非苟而已也或曰錢占亦有說何也曰非數亦非理也推步之術也依範于六而用乎有焉甲至癸十也子至亥十二也十與十二乘而支干全焉五氣亦以次行焉故亦偶與人事合而易道陰陽之義則一無所當也學易無補

經解　　新喻晏斯盛

易翼宗一

上經

☰☰

乾句元句亨利貞　乾古作健

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧象曰天行健君子以自强不息文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也繫辭曰乾道成男乾

知大始乾以易知成象之謂乾夫乾其靜也專其動也直是以大生焉闔戶謂之乾夫乾確然示人易矣夫乾天下之至健也德行恆易以知險說卦天地定位乾以君之戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也乾健也乾爲馬乾爲首乾天也故稱乎父乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果雜卦乾剛

奇也陽儀也畫之所以奇天之一萬象之始六畫皆奇陽之純也最健故名乾象之始形之始氣之始即理之始也故初者也元也由是以爲變化則亨通利遂而理貫氣充則貞而正且固筮者十有八變六爻皆奇其畫爲元亨利貞然元始一理因以亨通而利遂且貞固焉是由元而亨利貞不少間斷亦由元而亨利貞無少虧欠又與聖人化育性分一也聖人應之應亦一也事之大小不同而觀其能始與不能始始之善與不善則思過半矣

元亨利貞程子分四德雖未歸一貫然尚不離乎
繹朱子僅據字義釋以大通而利在正固大彖
傳文言之釋元亨利貞如彼其盛而以大通而
利在正固了之不得也且屯隨臨无妄革亦繫
元亨利貞矣分量豈可以苟同乾之爲象何象
顧僅大通已乎豈其不足于貞而須以利貞進
也乾之分量既有所未備則其爲說爲杜撰而
彖傳文言極一元以爲亨利貞正備乾象而
得之後人思索所不能入也若曰孔子之說非

文王之說吾不知其何說矣
古元字無訓大者書元日元首元祀詩元戎禮
元子皆訓初也始也首也爾雅初哉首基肇祖元
胎俶落權輿始也未嘗訓大彖傳大哉乾元贊
元之大非訓元爲大也經稱元者二十六（乾坤兩彖坤六五屯訟九五比彖履上九泰六五大有隨蠱臨无妄各象大畜六四睽六三損彖損六五益初九井彖兩象井上六革彖兩象鼎上九）皆有善之長義而比之
元永貞光明小與大對以小亨對大亨言可云
元亨以小利對大利言必不可云元利則元不
僅訓大也稱利者八十七（乾彖乾九二九五坤彖坤六二六三屯彖屯初九六四蒙彖蒙初六六三上九訟彖需初九訟彖師六五同人彖大有上九謙六四六五上六隨隨蠱臨各彖臨九二六三噬嗑彖噬嗑九四賁剝彖復六五无妄彖无妄六二上九大畜彖大畜九三頤六二上九大過彖大過九二離咸恆彖恆初六上九大壯彖大壯上六明夷家人蹇解彖解上六損彖損九二上九益彖益初九夬萃彖困九二九五革彖鼎初九六五上九艮初六漸彖漸九三歸妹彖歸妹九二上六巽彖巽初六九五兌謙中孚小過既濟未濟彖未濟六五）皆有義之和義而其云无不利者尤明分
言之各有利如利見大人利建侯之類利之義
亦合言之利之義甚則利不僅訓宜也彖象爻

皆就本文起義傳辭自明
經繫元亨利貞者六（乾屯隨臨无妄革）而屯隨臨无妄
革五卦俱有微辭則所謂元亨利貞者有未盡
也不特亨利貞有未盡其元先不如乾也乾之
元亨利貞剛健中正純粹以精者也
乾之元中庸所謂誠者天之道物之終始論語
所謂人之生也直孟子所謂平旦之氣赤子之
心也學易者當先識元

初九句潛龍句勿用

圖潛龍勿用陽在下也文言初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也潛龍勿用下也潛龍勿用陽氣潛藏君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

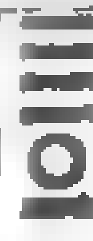
筮者得卦自下而上故下爻爲初三變皆奇除掛一歸餘其見存之策九三十六四其九也故

純陽之爻稱九能陽物而能變化爻有能象其體乾也在下故曰潛勿用時當潛也

潛龍勿用有潛龍之德不當試于時不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行憂則違確乎其不可拔正潛龍之德也象占無二義

蠱上九之高尚遯九五上九之肥嘉與勿用異益雖潛而非龍也側陋時晦貧賤西山皆潛也而分量殊

陽稱九以所得動爻見存之策四其九也或曰專稱九而不及七何也曰據一爻之動而爲言一舉一隅也歐陽氏曰易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也



九二句見龍在田句利見大人

圖見龍在田德施普也文言九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易

曰見龍在田利見大人君德也見龍在田時舍也見龍在田天下文明君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

見龍對潛龍言在田對在天言龍德出潛爲見雖不在天已非在下故曰在田德無不備時可有爲其施自普乾本剛健中正而二正得其中五之合德也出潛離隱窮然人望大則大效小則小效不論貴賤皆時措之宜也故曰德施

龍德正中謂九二之德庸言之信庸行之謹閑
邪存其誠善世不伐又是正中之德學聚問辨
寬居仁行又言行中切要之功德之所以博而
化也博而化則施之普矣
閑邪存誠最爲平實却是自強不息之要開下
古學問之門克己復禮之事也仁也元也顏子
所以能體乾也
傳言德施普則有位矣又言時舍何也乾大德
也九五天位也不在天位仍未得位也但二已

由潛則德施已普即利見之義其兩言君德亦
與時舍同
見龍猶言龍見利見大人即言大人見也傳兩
言君德孟子所謂居仁由義備大人之事者其
言大人之德則皆下學之功大學格致誠正修
之事德博而化寬居仁行則正己物正
☰〇☰
九三何君子終日乾乾夕惕若何厲何无咎
此終日乾乾反復道也又曰君子終日乾乾夕惕

若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以
進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與
幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕
在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
終日乾乾行事也終日乾乾與時偕行九三重剛
而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕
雖危无咎矣
以乾承乾而乾交接之地重剛也三多凶危地
也故厲然四五躍飛由此而進未至于亢也故

无咎所以无咎者乾乾夕惕若爲之也乾健之
性無時或息至此尤加惕焉德日進業日修知
至知終惕甚矣夫一日一周乾三居下之上曰
復日乾以終乾故曰終日乾乾夕惕若且厲
之知者若張氏推象以九變大離爲日盤矣失
天行健主象
乾乾惕若其徒畏苦也進德修業即其事矣知
至至之知終終之又進修之要
與幾存義是居業進德中喫緊工夫是乾惕中

吃緊精神

或以過剛爲危然乾乾夕惕之本體至此愈勤則所以進德修業者仍其剛爲之術非乾德私意稍間人于索靡失其本體過不可補矣繫辭曰无咎者善補過也乾三有之

君子無終食之間違仁其常也然造次顛沛必加省焉則无咎之道

班固曰尸祿負乘夕惕若厲張衡思玄賦曰夕惕若厲以省愆兮俱以字斷句郭京梟止夕字斷句非也玩文言乾乾因時而惕雖危无咎文義甚明可證積誤

䷀ 九四句或躍在淵句无咎

傳或躍在淵進无咎也文言九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎或躍在淵自試也或躍在淵乾道乃革九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

前從剛能故遂以能言之能之所起離人而見乎天惟淵象之近乎飛故曰躍位非中正四本多懼退翔審愼及時進修大德日茂不過乎飛无咎之道

乾乾卽重剛三四皆不中故三四皆曰重剛而不中若上則不僭不中而已也

或字板村義利用之致所以无咎者此也卽象卽占爲象之家以此爻變巽爲進退不果未得

乾四性偏失于衆乾木能德四在上卦之下近五自有此象

䷀ 九五句飛龍在天句利見大人

傳飛龍在天大人造也文言九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也飛龍在天上治也飛龍在天乃位乎天德夫大人者與天地

合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合
其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違
而況于人乎況于鬼神乎
龍乾體五天位動故曰飛飛龍乾德神理之運
無有形迹此天之心物之命氣之中運之盛聖
人之時所謂中天者也乾之全聞也大人即聖
人聖德同天見乎天位爲天下所利見天地位
萬物育所謂乘能御天首出庶物而萬國寧者也
傳曰大人造也文言曰聖人作萬物睹曰天人不
違皆一意

利見大人後儒皆謂利見九二之大人傳及文
言則以本位言蓋本爻得位而下自應之自然
之象自然之占所該者博而精後儒之說因應
而起象占各自爲義得其一端而遺其全理上
下分爲文氣亦衡躓不貫學者深玩之自知翼
義爲聖人之言也

○三

上九 亢龍有悔

象曰亢龍有悔盈不可久也文言曰上九曰亢龍有悔
何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而
无輔是以動而有悔也亢龍有悔窮之災也亢龍
有悔與時偕極亢之爲言也知進而不知退知存
而不知亡知得而不知喪
陽剛已極在天位之外如龍之失水澤竭而雲
不行雨不施也故曰亢亢故悔其悔皆由于不
知文言傳故其言之爲有字補義
上九亦龍德也然其位則已過矣亢宜凶且咎

而剛上之過適然而悔震无咎者存乎悔其初
偶不及知耳傳曰盈不可久言亢之所以悔也
亦有字中精神

○○○○○○

用九見羣龍无首 吉

經用九天德不可爲首也文言曰乾元用九天下治
也乾元用九乃見天則其惟聖人乎知進退存亡
而不失其正者其惟聖人乎
是能六能也六爻皆變則仍乾之全體矣六爻

適乃非若上九之獨出于上也雖然元亨利貞
之神也不可為首非不能為首也六龍皆見不
可得其首也能見而不見其首屈伸變化存乎
其神

易辭皆為筮設繫辭傳言之詳矣大傳昭十二
年龍見絳郊蔡墨曰龍水物也水官棄矣故龍
不生得不然周易有之在乾之姤曰潛龍勿用
其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬
曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉觀此則用

九用乾卦六爻全動之辭與上九實別為一則
朱子據此自當酌毛西河主用公之說必欲併
上九為一且以蔡墨之說為未嘗分過矣上曰
有悔此曰吉明是兩占之辭不必為過泥之論
也

見羣龍无首六爻皆九之全象仍此元亨利貞
之意而無有間斷不可端倪也與他卦體象乾
不相涉朱子以為全動之占又以為九之凡例
亦騎牆之見

䷁

坤句元句亨句利牝馬之貞句君子有攸往句先
迷句後得主句利西南得朋東北喪朋句安貞吉
彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合
无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔
順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋
乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无
疆象曰地勢坤君子以厚德載物文言曰坤至柔而
動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化
光坤道其順乎承天而時行繫辭曰坤道成女坤作
成物坤以簡能效法之謂坤夫坤其靜也翕其動
也闢是以廣生焉闔戶謂之坤夫坤隤然示人簡
矣夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻說卦天
地定位坤以藏之致役乎坤坤也者地也萬物皆
致養焉故曰致役乎坤坤順也坤為牛坤為腹坤
地也故稱乎母坤為地為母為布為釜為吝嗇為
均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為
黑雜卦坤柔

偶也陰儀也因乾有象畫之所以偶地之二畫
象之成也六畫皆偶陰之純也最順故名坤繇
者十有八變六爻皆偶坤之體也元亨而利牝
貞其爲利貞也不先物而悠久无疆柔順之至
也故有牝馬之義焉所以著其爲坤道也亦坤
之元爲之也何也坤之元順德也君子于此有
所往也先則迷後則得所主是以西南陰方巽
離與兌皆不先物得其朋類東北陽方所主在
焉從一而終亡有朋儕此不先迷而後得所主

者所以爲利者安貞因坤道也故吉元亨利
貞坤道實亂乎大矣然著其爲牝馬詳及于先
之迷後之得十又以見坤之元亨利貞皆順德
而不同乎乾之健也細繹翼文則元亨利貞吉
各有當與卦爲體無庸從伺僅以大道而利在
正間了之不得也
利牝馬之貞吉利貞之柔順耳猶書言元纖縞
古文簡奧語也先迷後得工本義因其文之誤
而以先迷後得爲句于利又何與翼義不合臨
川吳氏以先迷後得主爲句利西南得朋東北
喪朋又何深得翼義來氏知德據九家易坤爲
迷謂先迷爲坤象如唐武后專政之類不知此
大悖乎坤道者何得謂坤不有迷象繫象者之
所以害義也

☷○

初六句履霜句堅冰至
但履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也文言
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒

其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸
矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也
象者一變皆偶除卦一歸餘其見存之策凡二
十四四其六也故純陰之爻稱六霜凝陰之先
見者也堅冰陰盛於在初故曰履其日至則因
履而知之也
王氏應麟曰乾上易用剛復卦閉關之義坤言
堅冰即姤卦女壯之戒扶陽抑陰之意而長義俱
相因蓋六卦皆陰陽之限也然乾坤以爻見復

姤遯遯下全象見爻入小木末之殊
說經術者多主抑陰然陰所以配陽不可相無
臨遯之復而長不可相勝也若得時得正亦足
見順承之功或又以陰爲小人則六二之直方
大六五之黄中通理豈盡小人乎惜偏見而不
得所居乃失陰之德斯小人耳本爻是辭幾意
堅冰則必不能爲六二之直方大六五之黄裳
六三之含章六四之括囊而直爲上六之龍戰
矣此履霜之所以致戒也傳曰馴文言曰漸日

順皆一意
陰爻稱六以所得動爻見存之策四其六也皆
五爻俱動内別其不動之爻則一偶　奇見存
之策三十二是四其八矣亦可稱八左傳晉公
子重耳筮返國得貞屯悔豫而曰皆八穆姜往
東宮筮得艮之隨而曰艮之八由此例之則乾
之不變爻亦得稱七而專稱九六何也變也七
八不變而九六變何也九六數之盛也七八少
陽少陰陰中陽陽中陰未當純乎陰陽也夫何

變傳曰爻也者言乎其變者也變化者進退之
象也

䷁

六二句直句方句大句不習无不利
傳六二之動直以方也不習无不利地道光也文
言直其正也方其義也君子敬以直内義以方外
敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其
所行也
直者凡德所謂乎乾坤凡物物各正其宗而動

剛也方大者乎德所謂坤厚載物德合无疆含
弘光大品物咸亨在坤而德方合萬物而化光
也不習无不利則利牝馬之貞所謂行地无疆
柔順利貞承天而時行安貞之吉也六二柔順
中正得坤道之純故其德内直外方不待學習
而自无不利
敬義立而德不孤至于不疑所行方大之六二中
正之蘊故以直内義以方外坤道如是可以配
天可以配天矣

蔡氏清曰坤之六二柔順中正得坤道之純是
又當得一全坤也若初則陰之微上則陰之極
二則不中且不正四則不中五則不正惟六二
柔順中正獨得坤道之至純地勢之全象

六三句含章句可貞句或從王事句无成有終

傳含章可貞以時發也或從王事知光大也(文言)
陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道
也臣道也地道无成而代有終也

六柔體三處下卦之上俯從乎二二陰之至美
者也而三從之內蓄而不以外炫故曰含章夫
韜而不炫則正固之道也故曰可貞可貞者守
以待時也或從王事則其時矣夫三居下之上
比二之中正可有事者也然以順爲正故不居
成功而能終于所事終事貞也貞則地道光也
故傳曰知光大
乾以五爲主坤以二爲主乾仰而進坤俯而從
乾四近五坤三近二故皆曰或或者審時之辭
也

六四句括囊句无咎无譽

傳括囊无咎愼不害也(文言)天地變化草木蕃天
地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也
陰主翕受囊象也四上下之交有似乎囊口出
入之地四多懼懼則愼而持之爲括結囊口之
象括囊則愼矣故无咎而亦无譽无咎是主故
傳專釋无咎

无咎无譽命在括囊上見王良曰雖勝之有名
不如申屠蟠之无與其括囊之謂乎

六五句黃裳句元句吉句

傳黃裳元吉文在中也(文言)君子黃中通理正位
居體美在其中而暢于四肢發于事業美之至也
六五柔中文飾之盛故以服色見義黃中色裳
中服五得中故有此象順德中存有坤之元于
是乎吉

者彖象以五爲君位非也卦有主象有正位乾坤兩卦陰陽之大者爲六十二卦之宗與他卦異乾主象九五是其正位坤主象六二是其正位是以乾尊九五坤尊六二至六五則借以中取象黃中色裳中服乾天坤地天尊而地卑卑者地之體也黃之爲裳雖美不可以加上體觀黃裳之象知聖人繫爻未嘗以坤五之爲君也

乾卦皆君德坤卦皆臣道聖人明陰陽之大分爲易第一義

○☷

上六龍戰于野句其血玄黃

傳龍戰于野其道窮也(又言)陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰極於外不能承乾與陽相亢失坤之道彼此爲敵兩敗俱傷故有此象坤對乾其極象乾故亦稱龍爲亢不能下故言戰在卦外故言野質本陰故言血无黃陰亢陽而已雜者也言象而占之凶在其中

乾上九言有悔凡悔吝者存乎介介爲有知則用九之吉在焉坤上至於戰傷則凶不可言陰禍之烈如此

來氏知德曰堅冰至者所以防能戰之禍于其始能戰野者所以著堅冰之至于其終

○○○○○○

用六句利永貞

傳用六永貞以大終也

因上六之陰亢而著易之用也六何用善正其用也六爻皆動則坤用而從乾矣柔而常正地天成泰貞不失元亨之所以著其用也坤道安貞慈久无疆則配乎乾而後順得常故傳曰大終

先儒皆謂用九乾全變坤用六坤全變乾乾變坤猶可言也坤變乾則柔竟可爲剛而上六何以有能戰之戒乎不知見龍无首剛濟以柔也

利永貞陰從乎陽也陰以從陽爲正非能先迷
所以失道也坤貞失矣永貞則後順得常悠久
所以成物也不失坤道之常斯乾應而仍有安
貞之吉
陸氏振奇曰元亨利貞雖乾坤有同德然乾重
元以元爲統坤重貞以貞爲安何氏楷曰乾道
主元故曰乾元用九坤道主貞故言用六永貞
二家得乾坤二用之正理勝于諸儒
繫辭天尊地卑乾坤定矣乾之策二百一十有六

坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日乾
坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤
毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣神
農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化
之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天
祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取
諸乾坤乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰
陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之
德

䷂
屯句元句亨句利句貞句勿用有攸往句利建侯
彖屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之
動滿盈天造草昧宜建侯而不寧大象雲雷屯君
子以經綸序卦有天地然後萬物生焉盈天地之
間唯萬物故受之以屯屯者盈也雜卦屯見而不
失其居
乾交坤初爲震交坤中爲坎八卦得乾坤之
後震坎最先剛柔始交本乾坤之初交而坎

難方生震動乎坎險之中因名曰屯屯爻從屮
貫一屈而欲伸天時人事之初起如之蓍得屯
象者氣始交而方長坎中伏而必由震乎坎中
當元亨通而利遂貞固然坎險在前故勿用
輕有所往震男爲主故利建侯勿用有攸往非
不往也不得輕有所往也震爲長而遇坎大有
爲而不輕爲者也故傳又將其象而重申之以
微震坎之性物發則象又勿用有攸往而利建
侯之義也

初九句磐桓句利居貞句利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐與盤通磐桓進不遽進之象因屯而言故擬震動之初曰磐桓玩傳雖磐桓明甚象家以為柱石者不合本爻剛建鎮定在震體之初為濟屯之主故有此象貞正也利居貞猶言大居正也震體無不行之勢而初爻剛正才大出以小心處卦之下成卦主爻故引發為衆所歸故利居貞而利建侯也

磐桓而止剛長在下象所謂宜建侯而不寧者也濟屯主爻也得位之正也故專以主象明爻不及應比

胡氏炳文曰文王卦辭有專主成卦之主而言者周公首于此爻發之卦主震震主初磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞卦言利建侯者其事也利于建初以為侯也爻言利建侯者其人也如初之才利建以為侯也此係深得卦辭爻

辭分合指歸

六二句屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字句十年乃字 舊讀作 舊讀

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二柔中其位甚正而其時方屯其體則震爻切乘初剛難以自安故不免于屯邅之患然以柔中之德處多懼之地惟常理之為守久而不渝亦久而得正也皆位之善為之也屯如行不自遂之象不如初之磐桓矣馬謂兩間皆有相求之象故言班如而初四猶切六二一柔而女子之象貞守己以待正也十年數之一終也字許嫁也陰之為性從陽為主然女子之義從一而終今一有五為正應而下乘初剛迫而求之所謂切近災者似應而非應也求婚媾也然一德中正行應十五故雖求之迫而不之許至于十年理數一周乃得復乎應與之常而許之君子以身許人當其時者亦如是即象即占也如邅如乘

馬班如匪寇婚媾女子貞不字皆難在乘剛也

十七字作一句讀十年乃字句反常也四字一

句

屯六二比應兩剛羣分類聚情相間切象曰馬

曰婚媾傳曰乘剛曰反常皆以比應明爻而斷

之以中正之德故始屯而終合也

毛西河易極詆朱子字訓許嫁之非謂禮女子

許嫁笄而字男子冠而字字命字也男子爲能

許嫁不知女子許嫁而後笄而字與男子之必

冠而後字同不許嫁即不字矣訓字爲許嫁極

合何礙于男子之冠且亦非朱子創解也朱子

曰耿氏解女子貞不字作許嫁笄而字貞不字

者未許嫁也抑與婚媾之義相通伊川說作字

育之字其于字義益思之已審矣

又西河易及來瞿塘易俱以坎爲盜爲寇象是

仇視其正應且不知所謂乘剛之爲難文意俱

衡蹶不貫

䷂

六三句即鹿无虞句惟入于林中句君子幾句不

如舍句往句吝（鹿虞翻王肅作麓以[illegible]艮至艮爲象[illegible]幾虞作機）

傳即鹿无虞以從禽也君子舍之句往吝窮也

鹿麓通虞掌禽獸之官書曰汝作朕虞若虞機

張猶官名六三偏柔而危居震之極援坎之初

妄動貪求絶援無助幾即麓者之无虞擊險聚

集上逆坎附故曰林中无虞者必蹶之矣君也

君子見幾不如舍去若往而不舍徒取窮吝矣

即入林之窮

爲方屯而六三柔爲不中在多凶之地然柔相

聚以陰終而援坎下往而必窮之象有屯而已

矣時位不善雖比亦不濟也

䷂

六四句乘馬班如句求婚媾句往句吉句无不利

傳求句而往明也

六四近五而陰柔有志濟屯可才六是非有剛

正者與之共濟不能也初本卦之主而爲四

正應是因已所依歸而相得同心者也剛柔相

與有婚媾之象求初求之也主也往往適五之屯也初求而四其往也內度之已外度之人自知既貞觀人已審其濟時艱之為最良吉无不利利建侯之次也

象言勿用有攸往而四之往則吉无不利何也當屯之時應初承五剛柔相濟一四同功其象曰求也傳求字一讀則其義甚著矣

略同義尤專一無岐視之情較二之時物尤著故古先儒俱謂四求初而往來氏知德謂四求

而初往皆未安凡卦自內而外為往自外而內為來震有振動之才初為成卦之主求無疑也至往則難言乎從初矣蓋初有求于四而四因初之求乃其往以濟五之屯也不然五已附于陰矣肯求之乎傳辭求而往三字已自分明須玩而字

五在坎中非柔所能濟而四以應往以濟之四方為有用而不為附矣何不吉哉

九五句屯其膏句小貞吉句大貞凶

(傳)屯其膏施未光也

五居尊位而為屯之主以坎之體陷於柔中雖有施為未能光大能無屯乎坎水潤澤有膏施意故為屯膏之象小貞小事大貞大事魏氏了翁曰周禮有大貞謂大卜如遷國立君之事五處險中不利有為但可小事不可大事曰小貞吉大貞凶猶書所謂作內吉作外凶用靜吉用作凶者

以九居五其位雖當其時不善也餘不足言矣況其羣類皆柔乎九五至屯膏而尚可為乎

○

上六句乘馬班如句泣血漣如

(傳)泣血漣如何可長也

陰柔無與坎體屯極去初已遠處于兩剛之外倚不相與故雖乘馬班如而無所往憂傷莫釋其凶可知雖有兩剛班然非上六出乎其外其屯已極復何為哉無可為求無可言婚媾泣

而已矣

䷃

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三
瀆瀆則不告利貞（瀆說文作黷）

傳蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪
我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再
三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也 大
象山下出泉蒙君子以果行育德 序卦 屯者物之
始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稚
（稚古作稺）也 雜卦 蒙雜而著

屯之覆也坎來居內震反為艮爻主觀此艮下
有坎坎險艮止向往無措因名曰蒙天地之性
人為貴知覺之良陷而通塞得蒙蒙者有亨之
義焉何也童蒙之向亨觀乎其志九二剛中以
為質而六五應中以為應陷發貞切彼此誠孚
是則實能求之矣所謂譬諸○○六關往教者
志之應而時中之道也此初筮為誠一則應私
雜則否六九二剛中高明純一蒙而亨之本也
若稍涉偏蔽非其時而煩瀆之則我求童蒙矣
此發蒙之道所以利于正也而童蒙求我匪我求
童蒙者以二五之中正相孚之誠應而蒙之所以亨
也初筮告再三瀆瀆則不告曰必如九二之剛
中誠一不瀆而蒙乃可以亨也五句只作二句
讀但明亨字意利貞即在其中

志應非謂六五之能應謂其體中實之志能與
五為應也初筮告以剛中也正申明之

先儒以九二為發蒙之人經文我字皆字均屬
二義有未安味玩聖人彖傳初筮告以剛中也
明謂九二剛中乃足以亨非謂以剛中發人之
蒙也且屯初九為屯而能亨主象蒙九二為蒙
而能亨主象皆據其才而言屯初九能亨時之
屯蒙九二能亨已之蒙也即九二卦辭子克家
亦以其為蒙而能亨之主象未嘗謂其為發蒙
之主也聖傳之精殆不可易亦不必義分別發者
之明不明亦無當也天地間固原有屯蒙之象
屯莫切于建侯蒙莫切于發蒙設作君作師各義

最切最大

䷃〇一

初六句發蒙句利用刑人句用說桎梏以往句吝

象利用刑人以正法也

坎下蒙初爻其質陰柔冥然罔覺正須激發故
象曰發蒙得此爻者如駁冥頑以法止之則小
懲而大戒妄希刑措則姦宄而賊縱故用刑則
利而釋法則吝
初蒙位下以柔暗居之蒙昧而不能進步者宜

有以啟發之傳曰正法其義已明切無遺不必
及其承比也
本義用說桎梏謂宜暫舍之以觀其後程傳大
意略同俱將用說桎梏爲句以往又何故六爾
玩理傳賦釋利用刑人何而不釋下文以下文
卽上句之反也用說桎梏以往作一句讀從二
王及來氏爲妥于爻義亦順

䷃〇二

九二句包蒙句吉句納婦吉句子克家句包容也包明包鄭宗

成云當作虎文也謬

進子克家剛柔接也
包容也九二剛中包容羣柔六五柔中相爲應
與主乎中而接乎柔實能容之爻之最善者故
吉柔從乎剛故曰納婦坎中男爲主于內而統
羣陰故曰子克家包蒙象也吉占也納婦吉爻
占中之象而吉之類也納婦克家皆包蒙之吉
也
九二蒙卦主象傳所謂剛中而志應者時位物

皆善其陰俱以剛中爲主足以正之子曰克家蒙
之最善者矣
子克家主蒙而言與屯初九利建侯同建侯開
國也克家承家也

䷃〇三

六三句勿用取女句見金夫句不有躬句无攸利
象勿用取女行不順也
六三偏陰蒙之甚者時物皆乖而上九相應九
二相比陰陽相求有婚取之象然其分類聚陰

以從陽爲主女以從一爲正不一則爭不正必
亂爻不中正惟陽剛相得者之爲利豈能俯從
乎二此行之必不順者也故勿用取女金夫剛
也相應見也不有躬不中不正也无攸利所以
勿取
相應者情相關故上九爲金夫二雖同體而不
能有

六四 句 困蒙 句 吝

(傳)困蒙之吝獨遠實也

四柔闇處羣陰之中與陽明相隔將從上而隔
五將從二而隔三又不相應欲亨通而不能者
故曰困蒙困不能亨占此者吝

六五 句 童蒙 句 吉

(傳)童蒙之吉順以巽也

蒙之所以亨非剛中之質必中而應乎剛六五
得中與九二爲應艮知艮能亦亨之心蒙而能
亨者也又艮體少男故曰童蒙有覺之大感而
自動理順而志巽日進高明占此者吉之象也

上九 句 擊蒙 句 不利爲寇 句 利禦寇 擊馬鄭皆作繫誤

(傳)利用禦寇上下順也

九陽剛居上當蒙之極昏昧已甚有非若初之
可以桎梏懲也必大用威伐乃足正之書所謂
攻昧者也故曰擊蒙與戎曰寇無故與戎則蒙
在我故不利爲寇彼蒙而我擊之則可以遏亂

故利在禦寇上九具剛斷之才六三在下順而
應之用此爲擊無不利者埶爲寇盜具爲止亦
禦寇之象也

需 句 有孚 句 光亨 句 貞吉 句 利涉大川 需歸藏作溽蔡虞讀又讀作務

(傳)需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川
往有功也(大象)雲上于天需君子以飲食宴樂

【註】物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道
也【雜卦】需不進也
坎乾之再變八卦相盪乾上乘坎二柔四剛與
訟相覆推乾下坎上而九五得中文王觀此坎
險在前而乾健在內不欲附乎險中因名曰需
人事之有待如之孫得需象者九五得位爲卦
之主陽中實與乾德相孚合故昭明而宜通所
以正固而吉也不往則已往必有功乾健坎川
健行臨乎坎險健而不附才足以濟涉大川之
象也有孚光亨貞吉九五爻象義利涉大川卦

【闡】象義

䷄

初九句需于郊句利用恆句无咎
【傳】需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也
邑外謂之郊平曠之地九陽剛在需之初坎險
尚遠故曰需于郊占此爻者守貞常而不失斯
无咎之道

䷄

九二句需于沙句小有言句終吉
【傳】需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
鄭康成易沙作沚孟喜易沙字下有衍字楊愼
曰衍寬平之地毛際可曰左傳有易衍讀書有
鄙衍皆此文按沚渚也二未至坎沚不合象蓋
沙字之誤也沙字下有衍字則因傳繫而增入
者與于郊于泥俱不類從今本爲正說文从水
从少言水少而沙見也坎爲水沙近水之地九
二剛中當坎險將近之時健行能需故有此象

水在則沙形爲事在則言傳爲當此者雖上當
坎險小有危言然剛正得中不進于險終必獲
吉

䷄

九三句需于泥句致寇至
【傳】需于泥災在外也自我致寇敬愼不害也
三近于坎險陷在前如水之退而泥濘也故曰
需于泥說卦傳坎爲盜寇也然險在外卦猶未
至也其寇至也由己致之三以陽居健極乾惕

自守我不玩兇則猶可及止也故占不吉凶而

傳曰敬慎不害

☰

六四句需于血句出自穴

傳需于血順以聽也

血殺傷也大註 禮血者猶血注而變色 說卦傳坎為血卦需于血即需于坎言至坎而需以別乎臨險者也在險何別乎臨險也臨險者慎不犯也在險者恃有援也六四上承九五下應初九上順以聽上而不附下順以聽應而能濟入險未深從此出矣故曰出自穴

先儒以血字以見傷也與象不合文亦不貫又據六四柔正釋出自穴與聖傳不合失爻之用

☰

九五句需于酒食句貞吉

傳酒食貞吉以中正也

據坎而言則陷險中矣然在乾上與乾一體當位之尊位而陽剛中正孚于心光于事亨于時貞于理為全卦之主而得需之大者不可偏端小義求所謂必世之仁百年之善使民樂其樂而利其利者大象觀雲上于天而繫之曰君子以飲食宴樂全主此爻而言樂府有偏雅食舉則奏之義取諸此又坎水酒泉之象中實飲食之象五中正貞固之義需之最吉者

☰

上六句入于穴句有不速之客三人句來句敬之句終吉

傳不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

穴坎也上爻坎終已入于穴之象不中不正不當其位宜其不吉然六極險柔近比九五下有九三為應遙合乾體急于救援柔濟以剛必終出險故吉三人謂乾三陽陽性上進故不速自來六柔順故曰敬

傳不當位以上六所居不中不正居險之極言與困上六困于葛藟未當也同而來氏知德以初一與二皆來為不當位失傳意

䷅訟句有孚句窒句惕句中吉句終凶句利見大人
句不利涉大川窒鄭作咥
【彖】訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來
而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也
不利涉大川入于淵也【大象】天與水違行訟君子
以作事謀始【序卦】飲食必有訟故受之以訟【雜卦】
訟不親也
需之覆也坎來居內乾往居外乾剛坎險內險
外健因名為訟記曰無情者不得盡其辭大畏
民志志者所以孚也窒鄭康成作咥云覺悔貌
馬融讀躓猶止也俱通先儒有孚窒為句惕中
吉為句數辭難解來氏于有孚以下窒惕中吉
四字各自為句但中字語氣未足今窒惕二字
分句從來氏中吉二字合句從九家易需覆為
訟坎自外來九二得中所以有孚剛而得中不
過于剛所以窒焉思此惕焉內有不危終訟吉
之道也不窒不惕則終訟有凶且乾往居上九

五得中居尊大人也能聽訟而使無訟者或虞
芮質成如文王或為之辨明如仲由或使其心
化如王烈或為之和解如卓茂或不與之校如
直不疑皆是也所以利見川坎象坎內乾外險
而且健以此涉險馮河者也天上水下健不能
濟死而無悔故不利
剛來得中不必用虞翻卦變只依文王序卦雜
卦反覆相推之法處處渾合乃見本原

䷅
初六句不永所事句小有言句終吉
【小象】不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
六陰柔才弱居訟之初不能終訟者也事即訟
之事也有事則有言訟以不終為吉訟不能終
雖小有訟言而心知非敵不敢與校則辯于己
者已明是以不永所事故終吉
小有言而不永所事蓋言者其事也不永所事
則小有言而已玩聖傳其辯明王氏弼謂雖不
能終訟而必辯明來氏知德謂小有言者小有

言語之辯曰終吉名得辯明也如所說則已有
終事之才矣皆與初六才柔不終訟之象不合
由有傳辯明二字爲辯明其事不知其爲人已
之辯明也本義專以不能終訟言爻象傳義俱
在其中
先儒以災釋告看來告即所事之告後漢梁相
訟節于暢不道暢上疏謝詔曰易不云乎雖小
有言而終吉此足以證

九二句不克訟句歸而逋句其邑人三百戶无眚
傳不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
九二陽剛上對九五剛與剛敵訟矣然九五位
尊九二位卑以卑抗尊必不克也不克故歸逋
道則知畏罪逃患放邑人得免咎眚眚小失本
傳所謂不以 告抗大德者是也坎爲多眚動
而得中故曰无眚坎亦月邑之象
九二剛中有孚當訟之時宜于窒也不窒訟矣
今以下訟上至于不克然後惕息歸逋不敢終

訟猶得全其邑人則不終訟之吉也訟無他吉
免禍即其吉也鞶帶三褫豈吉也哉或以此爻
與象義不合非也

六三句食舊德句貞句厲終吉句或從王事无成
傳食舊德從上吉也
六三質柔外接純乾舊德猶云先業乾爲坎父
又臨于爻上如先人然柔而從之安于順受是
則衣祖食稅承其先業能守乎正不敢于訟三
雖危地其終自吉夫以三而承乾亦或從王事
事矣然陰柔者其質承順者其性不居成功仍
食舊之貞也程傳不釋下爻者見无成之爲吉
也
或從王事无成即不食舊德之貞食舊之吉猶
云含章可貞或從王事无成地道代終之事六
之體也來氏謂柔順有餘而剛斷不足安能從
王事者重指其柔也指不知爻之所以吉者其
柔也毛西河以食爲食邑之食如噬沒之邑與

傳所謂從上吉之義悖

九四句不克訟句復即命句渝句安貞句吉

傳復即命渝安貞不失也

復返也即就也渝變也如鄭人來渝平之渝九陽剛乘險訟也不中不正未平也自反不縮訟之不克者也四承九五臨險知懼能自反而復就乎理是以渝改初心而安于正不至有失故吉

龔氏原曰二與五訟四與初訟其與爲敵者強弱不同而皆曰不克者蓋二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也二見勢之不可故歸而逋竄四知理之不可故復而即命

九五句訟元吉

傳訟元吉以中正也

九五陽剛中正居尊御下在訟之中無與倫比故爲聽訟之大人而凡訟者之所利見也書曰惟明克允曰民協于中曰惟茲臣庶罔或干予正詩曰虞芮質厥成是斯位矣元吉之盡善者也

上九句或錫之鞶帶句終朝三褫之 鞶王肅作槃義近勿褫鄭氏作拕謬

傳以訟受服亦不足敬也

鞶帶大帶命服之飾華剛而象圜致飾于外古

上九處訟之極健之過下應六三柔不能敵克

訟者也故有錫服之象然克訟則終訟矣終訟而凶其常也錫服其偶也故曰或上九剛極過剛則折故有褫象陽性暴烈居上九甚強努之末不能穿魯縞勢也故終朝而三褫此不于褫知之也當其受錫已知之故傳曰亦不足敬正爻辭或字之情

經解

新喻晏斯盛

易翼宗二

上經

䷆

師句貞句丈人句吉无咎丈人李氏易解作大人誤

(傳)師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之句吉句又何咎

矣(大象)地中有水師君子以容民畜衆(序卦)訟必有衆起故受之以師師者衆也(雜卦)師憂

需訟坎乾相加覆推而成師比則坤坎相加覆推而成此乾坤對待相推于初爻之後坎男往來于其間自然之次也本卦坎上乘坤一剛五柔是羣陰統于一陽如衆之有統率也因名曰師古者兵出于農自十乘百乘以至千乘爲乘皆由田起故稱人之衆皆曰師詩所謂殷之未喪師是也師所以征征之爲言正也又師而爲

壯九二得中故有貞義詩曰維師尚父時維鷹揚又曰方叔元老克壯其猷丈人之謂也九二剛中專闢于下六五正應推轂于上又坎爲中男故有丈人之象且卦德坎險而坤順師雖危事而大順民心故吉而可以无咎既曰吉又曰无咎者因兵凶戰危勞民動衆而言言其師之吉而後得無咎也

丈人子夏傳作大人李鼎祚遂謂丈人者大人之誤然揚雄衆首擬師而其贊曰丈人推孥正襲易丈人之文不得謂古本非丈人

䷆

初六句師出以律句否臧句凶

(傳)師出以律失律凶也

六在師之初爻故言師出才柔不中當事之始一失節制必見覆敗故有否臧之戒以律臧也否臧即失律律正也師之貞也其在衆也十二律皆有正聲是以古人行師吹律聽聲而知勝負其在師也正爲主而奇爲用不正即凶之道

不待日覆敗而後知也

九二句在師中句吉句无咎句王三錫命

傳在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二居下卦之中爲師之主以一陽而統衆陰衆所謂貞也丈人也吉而无咎者也上應六五六五中而柔爲主也德道合志安天下者願殷隆三錫之命誠愼之也此所以得其師中之吉而无咎也

六三句師或輿尸句凶

傳師或輿尸大无功也

六三才柔乘剛三才乎中而三復動乎其外輿如輿論之輿衆也以二應二則衆矣尸如誰其尸之之尸主也乘剛而動則主突不中不正躁其上而有凶之道故傳曰大无功若尸作敗師解則不必釋矣觀後弟子輿尸更則程傳曰三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔不中不正師旅之事任當專一二既以剛中之才爲上信任必專其事乃有成功若更使衆人主之凶之道也輿尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣王氏申子曰三不中不正是小人之才弱志剛者而居二之上是二爲主將三與而尸之也凡任將不專偏裨掣命權不出一者皆輿尸也軍旅何所聽命乎其取敗必矣

六四句師左次句无咎

傳左次无咎未失常也

八陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左右爲前左爲後故兵家尚右一將軍居右偏將軍居左左傳云師三宿曰次左次師後退而舍且也六四以柔乘五知其而退兵家之常故无咎

六五句田有禽句利執言无咎句長子帥師句弟

子輿尸貞凶
傳長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
六五中正君尊爲用師命將之主征不庭討不
享其所有事也田以講武有所象故言田柔陰
比賀有禽象故言禽有禽田之所也詩曰獸之
所同麀鹿麌麌漆沮之從天子之所有禽而田
非荒也則以義興師非黷也言征討之言執言
謂聲其罪以討之實象所謂貞无咎之道也郭
京本利執言作利執之非也夫聲罪致討以義

服之可矣在帥師者主之而已六五柔中而應
九二其所有事也師非正以黷武也中道也若執
言可服而猶戒焉是以弟子專功之謀矣凶也
益命將爲行師之本長子謂九二即彖所謂丈
人自衆尊之曰丈人自君稱之則曰長子弟子
謂三命將貴兼才德乃堪重寄如九二之剛中
爲五正應是其選矣若六三則才柔不中偏裨
之衆陰邪狂忿使專 張議雖貞得無凶乎
玩得用有禽利執言 此咎不釋而專稱長子帥

師弟子輿尸者以執言爲長子之事也六五柔
中不孜黷武也不然則專功者主之矣豈師之
道哉向來俱不解此
弟子輿尸向來俱兼三四言玩象左次无咎則
四能自反而退非輿尸者惟三以柔乘二之剛
不度才不量力與二有競功之象本文輿尸即
從前象來非別一義

○䷆ 上六大君有命開國承家小人勿用
傳大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
上六師之終與之不論功行賞建邦啓土之時
也又坤爲土地爲均爲文爲衆故有大君有命
開國承家之象亂之終而治之始治即防亂故
戒使勿用小人治始之息爲國家計也聖人體
元流行不息開國承家治本也元也小人勿用
爲治國家言也
朱子曰開國承家小人勿用舊將說只作論功
行賞之時不可及小人今思但此一句有功倒

何不及他得自來開國承家一句是公共得的未分別君子小人在小人勿用則是那更用他與之謀議經畫耳漢光武能用此義自定天下之後一例論功行封其所以用之左右者則鄧禹耿弇賈復數人他不與焉此義方思量得知此未曾改入本義且記取

胡氏炳文曰初師之始故紀其出師而有律上師之終故紀其還師而賞功六爻申將兵將將伐罪賞功舉所不載末曰小人勿用則又及其也雖然亦有十焉其始焉作曰丈人曰長子用以行師者得其人及其開國承家自不至于用小人矣

䷇

比句吉句原筮句元句永句貞句无咎句不寧方來句後夫凶

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也〔大〕象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯〔序卦〕衆必有所比故受之以比比者比也〔雜〕比樂師之變也坤衆居下坎往起上文王觀此坎上坤下坤內坎外五陽居尊衆陰歸之因名為比原再也左原田漢書原廟不擅原筮俱訓再凡卦先內卦後外卦再筮謂九五比師之反對師而言九五在外卦故曰原筮九五剛而得中有元善永久貞固之德所以吉而无咎曰吉原筮元永貞者倒摘語也卦惟九五得位坤順六五曰以六陰順從而有歸心恐後上下偏應之象故曰不寧方來當此比順之時天下歸心有後之者心欲後也觀望遲疑中懷異志是於比之義有窮之道也故曰後夫凶夫出衆者如丈人長子之類故猶稱夫子勳故夫子即其人也備可後故初六三四不寧方來者也上六為无後夫也

彖屯之反剛變拒內故曰原筮比師之反剛往居外故曰再筮此如貞悔之悔即傳指曰以剛中也不義者再筮以自審不協

䷇初六句有孚句比之句无咎句有孚盈缶句終來有他吉

傳比之初六有他吉也

坤體比初歸附最先乃來之始其與五位雖遠而亡有以信之爻本曰无咎不但无咎已也孚信之至乎乎積誠既久則與其志同道合矣吉何如之六皆比陽者也而誠不誠異後夫概疑故凶與後類故傷觀後之所以凶則知初之

所以吉初與後有相可豫傳比之初六倒轉爻前止從初字得義而直決其有他吉非後與一之所能同也缶雖最薄之陳而誠積于初則孚之早矣

鄭氏汝諧曰五爲比之主初最遠而非其應何以有吉義蓋幾在上而物之先向誠由于志之未變故以信求比何咎之有盈充也缶素器也居下而位卑摘君之信以允之雖遠而非其應終必應而有他吉矣有他吉者非期于必得而得之也

䷇六二句比之自內句貞吉

傳比之自內不自失也

內己也五其正應句適合之道以天下所其比之主而已與之應道合志同則一德一心不特二比而適相比者其正也故正而吉傳曰不自失不失其正也本義曰柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也

䷇六三句比之匪人

傳比之匪人不亦傷乎

不中不正危疑之地處二之後五隔于四不能相比與上相應後夫之類後夫凶而比傷可知爻之謂匪人也非初二四之類也故曰匪人專以應言

蔡指曰初應四爲比得其人二應五亦爲比得其人惟三乃應上上爲比之无首者故爲比之

匪人也趙氏彥肅曰初比于五先也二應也四承也六三無是三者之義將不能比五矣

象○䷇

六四句外比之句貞句吉

象外比于賢以從上也

上謂九五五位尊剛正一卦之主賢也四從五五在外而四從之正也比之最切者也從能從虎氣類自然

李氏道傳曰二與四皆比于五二應五在卦之內故言比之自內四承五在卦之外故曰外比之外內雖異而得其所比其義一也故皆言貞吉

象○䷇

九五句顯比句王用三驅句失前禽句邑人不誡句吉

象顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

九五居尊為比之主剛健中正而居坎險翕然從之剛健則明而不暗中正則公而不私故曰顯比觀顯之為義則廓然大公包乎天下無所不至而明然誠服乎天下而無所于疑已盡一爻之神而吉可知矣失前禽顯比之德溢中之作求者不殺而眾歸之王者之仁所以蓄眾而人不誡顯比之化漸中之效自協乎中而不知誰之為之帝力于我何有也陸氏振奇曰三驅失禽留失得于與何者猶是乎之王心邑人不誡武但識于大順者狀熙皞之王化

三驅失禽之義程傳本義俱以天子不合圍及武湯祝網為解然古注云凡驅禽而射之三度則已也前禽者前來者不逆而射之不殺降也旁去又不射奔者不禁也惟背我而去則射之故自順逆言之為上殺向傷者不以獻是舍逆者不迎射之也取順者取其所當取如書所謂取亂侮亡也失前禽則所到皆下不殺一人而令收其眾正顯比之事若來者不拒則來而取而殺之矣于義未安又邑人不誡本義云雖私屬亦喻上意不相警備以求必得經傳義俱未合

語類則云也人不誠如有間無聲言其不消告誠又如歸市者不止耕者不變相似後條更切得顯比意象

○上六句比之无首句凶

傳比之无首无所終也

九五爲比之主初比之最先故有孚之正比五四外比五故皆貞吉六陰柔疑處比之最後而居上五之上既已過之不知天命猶可有乎此

象之所謂後夫凶也无首而後也无所終據九首而言也與不寧方來對看非先无首而後不知所終也王氏弼曰无首後也處卦之終是後夫也爲時所棄宜其凶也王氏申子曰九以一陽居尊四陰比之于下故彖傳曰下順從也而上六孤立于外而不從者非後夫之象乎一家得之

小畜句亨句密雲不雨句自我西郊 小畜歸藏作[illegible]說

傳小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也大象風行天上小畜君子以懿文德序卦比必有所畜故受之以小畜雜卦小畜寡也

畜因乎比猶乎履比一陽爲五陰所歸句小畜以一陰制乎五陽比其剛柔相因而推之者也設上乾而下兌柔不當位而履乎剛小畜上巽而下乾柔得其位而上下之剛從之此其剛柔反復而推之者也柔比剛非亨道也第以其內

健而外巽陽剛居二五之中而其志得行乃可以亨也兌反爲巽自內而外兌升成巽二往居四故彖傳曰尚往往則于遠而近在乾上故曰自我西郊夫陰陽和而後雨澤降陽爲陰畜則陰爲主而陽未得遂故有此象然不雨不遠所也施未行未竟行也此乃所爲畜之小而有亨之道也如初九之復自道九二之牽復九五之有孚則尚行而施未行之時矣乎上九巽變爲坎則雨之施而畜者終故且厲征凶畜之極而

之道難矣先儒俱謂雲起自西郊不成雨故于
本爻辭下二語不屬繇傳彖爻俱多牴牾嘗驗
之諺云久雨西風晴久晴西風雨蓋雨隨風行歷
歷不爽則西起之雲亦未嘗不雨也來氏頗窺
辭畜之旨而于象義猶未甚協由其未明此理
并用互爻而不及剛柔相推之本也

䷈ 初九句復自道句何其咎句吉

傳復自道其義吉也

一陽剛中志行故能守乾不可得而畜也初當
畜之伊始九以陽剛之才乘其機之動而自行
其志不爲四制而四且應之則復其常矣道之
本然也故曰復自道不惟无咎而實爲事理之
宜故聖傳曰其義吉此君子之所以大居正也
貴謹幾也觀屯否之初可見

䷈ 九二句牽復句吉

傳牽復在中亦不自失也

守進也進乎初也初合志同德者也乾不可畜
九二剛中陰不能制不成乎畜正與初九相牽
而復其常乎畜之理一也聖傳承初九不畜之
義而言故曰亦不自失

䷈ 九三句輿說輻句夫妻反目

傳夫妻反目不能正室也

九三切近乎四陰比之復道之欲動不能故有
輿說輻之象三四陰陽比近夫婦之義然陽剛
不中而陰柔得位居外將欲御其陰而反爲陰
制又且不相對而各自爲而不相下也不能正
室非不欲正不能正也

項氏安世曰輻陸氏釋文曰本作輹按輻車轑
也輹車軸轉也輻以利輪之轉輹以利軸之轉
然輻無說理若輹則有說時車不行則說之矣
大畜大壯皆作輹字胡氏炳文曰大畜九二與
說輹輹與輻殊左傳註以爲通用何也曰說
文輹車下橫木非輻也大畜九二說輹而得

中自止而不進也小畜九二說輻剛而不中止于陰而不得進也說輹可復進說輻則不可以行矣二說互相發

䷈

六四句有孚句血去惕出句无咎（血晁以道作恤）

象曰有孚惕出上合志也

六四承五爲畜之主象五位尊而相得故象爲有孚而傳曰上合志上謂五也畜得其正順承以爲畜也此爲最善故无咎血晁氏本作恤蓋恤字之誤也恤憂恤也謂九三本象陰爲陽所追說輻反目者也四既承五則九三之憂恤者去矣陽本爻四多懼故惕然以陰承陽畜之正者故出乎惕鄭氏象卽古從前血惕二義俱未明徹

䷈

九五句有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

四以陰畜陽不得其正惟承五故有孚五則陽

爲主而陰之畜者成之又有二之剛中爲應其志得行故曰有孚攣如攣如孚之甚猶所謂心如結兮者象之剛中而志行是也畜有富義畜正而盛則富矣鄰卽四畜盛而富則四之孚者亦富也如君于臣正其志而諫行言聽則臣亦與其天祿書曰臣哉鄰哉是之謂矣不義謂二爻同力畜乾爲鄰之象未合象傳觀之

䷈

上九句既雨既處句尚德載句婦貞句厲句月幾望句君子征凶（[illegible]）

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

既雨雨之既也如既然之既月幾望幾及也如庶幾之幾上九畜之終事之久富之盛其德之積不足以載之故曰尚德載不然則滿而傾矣書曰滿而不溢所以長守富也其爲是乎此君子之道貴固以守之也若陽畜不止則六四用事婦道爲上危所不免如月之及望而陰疑于陽矣君子當此豈可復征故不戒者凶也畜極

而過則由夬因彖文不可而言故曰既雨望月之盈也陰之盛也本爻與體畜極故曰月幾望婦陰道君子猶言男子猶九三之言夫也應也其稱同王氏應麟曰小畜上九月幾望則凶陰疑陽也歸妹六五月幾望則吉陰應陽也中孚六四月幾望則无咎陰從陽也據此分斷得同辭異義之旨然歸妹中孚之月幾望皆陰爻此獨陽爻變坎則陰之畜極者不知此也故征凶九三之夫婦反目終必反也

既雨既處尚德載二句與婦貞厲月幾望君子征凶三句上下相承對看現得文既雨既處德積載也爲一段婦貞厲君子征凶有所疑也爲一段文勢分明先儒以婦貞厲屬上段與君子征凶對看不協

䷉

履虎尾句不咥人句亨

彖 履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也 象 上天下澤履君子以辯上下定民志 繫辭 履德之基也履和而至履以和行 序卦 物畜而後有禮故受之以履

雜卦 履不處也

履小畜之反也小畜外巽之六四來內乾之九三兌柔乾剛而乾上兌下若履蹤然故名爲履乾虎象凡卦從下而上則四即其尾也然本卦之體內兌外乾兌說乾健柔以應剛無所傷害故雖履虎尾而不咥人占此者亨且五當其位所履者皆剛中而正故不疚又九五剛正有光

明之象履之所以無傷而能亨也履虎尾以九四言象傳履帝位以九五言其不咥人不疚及九五之貞厲而不言凶互相發明

䷉○

初九句素履往句无咎

象 素履之往獨行願也

素履猶中庸言素其位而行也素者本然固有之謂履禮也知崇禮卑本爻剛而能下居履之初未爲物遷守其本然固有者而行之獨得上

己不顧乎外故无咎

三〇一

九二句履道坦坦句幽人句貞句吉

傳幽人貞吉終不自亂也

九二中正故有履道坦坦之象中道而行依乎中庸者也平易明白中有所主崎險奇衺不足以亂之對九五帝位而言則此爲幽人猶中庸所謂遯世不見知而不悔者也剛中卽所以爲正貞也故吉梁氏寅曰行于道路者由中則平坦從旁則崎險九二以剛居中是履道而得其平坦者也持身如是不輕自售故爲幽人貞吉

三〇二

六三句眇能視句跛能履句履虎尾咥人句凶句武人爲于大君

傳眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

不中不正居凶危之地昭昧跛倚而行險犯難下履九二上履純乾其志甚剛不免于禍此履之凶者本卦小畜之反也實反爲兌是乾也而成兌矣兌爲毀折則眇且跛也不必象寅互爻而始合也柔履剛本爻爲履之主就全體而觀則兌說而應乎乾就一爻而言則以柔履乾剛而失其柔故亦承彖文履虎尾而分别之曰此則其咥人者也王氏申子所謂彖總言一卦爻則據其時與位而言是也來氏謂人居兌口繫之武陰象三也眇視跛履而履虎尾者也大君乾也爲則作威作福之謂爲于大君犯分干紀履

之事也所以明上文之象也舉傳上以位言下以志言本意王氏申子謂武人用之以有爲于大君之前則可者亦失傳意

三〇三

九四句履虎尾句愬愬終吉 愬愬[illegible]作虩虩[illegible]

傳愬愬終吉志行也

履非其地皆爲危機九四不中不正與六三同故亦曰履虎尾四多懼故愬愬也以剛居下上承九五履危而知所戒懼與其虎遇狎眇視跛

履者巽於履剛而能來志行可行故終吉

䷉

九五句夬履句貞句厲

傳夬履貞厲位正當也

剛中而正履當尊位不疑所行故夬履夬決也快也中正故貞厲而不至咎凶此自象所謂履虎尾不咥人傳所謂履帝位而不疚者也所以夬履而貞且厲者以正當乎履之位疚于履且厲守其履也以視履元吉觀之則夬履之貞厲

可見矣噬嗑之貞厲无咎傳曰得當也止之有厲傳曰位正當皆以當乎位之尊而言也象傳爻辭非有異文

䷉

上九句視履句考祥其旋句元吉

傳元吉在上大有慶也

上九履之終行之成不止往不徑行故曰視履視審慎也考視之詳也祥善之至履之度也旋周旋折旋也中規中矩者也就履而言故不值

曰善而曰祥也履禮也周規折矩有節行文挾然揚然中乎天則考祥如是所謂動容周旋中禮盛德之至者履以和行與之或過夬履者行若危愬愬者行自懼眇跛者行若犯坦坦者行未若素履者行未成吉無踰此者故元吉

來氏知德曰視履作一句與素履夬履可例祥善也三凶五厲皆非善也考其履之善必皆天理之節文人事之儀則下文其旋是也旋者周旋折旋也凡禮以義合而截然不可犯者謂之

方猶人之步履折旋也以天和而怡然不可解者謂之圓猶人之步履周旋也禮雖有三千三百之多不過周旋折旋而已考其善于周旋折旋之間則中規中矩豈不元吉按此義最精但其中有中爻離目視之象也句未解傳元吉在上專以上言不主六三也此又用互爻而失之鑿故刪之

䷊

泰句小往大來句吉句亨

〔彖〕泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也〔大象〕天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民〔序卦〕履而泰然後安故受之以泰泰者通也〔雜卦〕否泰反其類也

泰者否之反小謂陰大謂陽往者自內之外來者自外至內小往坤三陰自否內往居外大來乾三陽自否外來居內陽來陰往交也陰陽交

則和和則通上下交則合合則同故曰泰正月之候成平之世天時人事一也吉亨者吉以亨也泰也

雜卦傳否泰反其類言此爲反易之卦其從否泰觀其往來大分了然不兼歸妹彖傳較然劉氏牧亦專主內外卦

䷊

初九句拔茅茹以其彙句征吉

〔象〕拔茅征吉志在外也

泰初陽來于下天道下濟君德下交之始卬上交之初茅微賤之物以其在初也茹根也彙類也征進也仕進之謂下交之初陽來示欣動進而從君也茹茅之根牽交根之類思皇多士維周之楨濟濟多士文王以寧王陽在位貢禹彈冠觀士氣而知興朝之象據初而言也益拔茅之茹而連乎茹之彙則極其下者而擬之以見交泰之初氣類之從也先儒謂連及二三陽者猶隔一解

䷊

九二句包荒句用馮河句不遐遺句朋亡句得尚于中行

〔象〕包荒得尚于中行以光大也

泰二陽爻主二上應六五爻之最盛者泰之主也荒穢也乾體廣大無不兼容而兼有必周故曰包荒非徒初之拔茅茹而以其彙已也九二剛中能濟往而無阻有馮河之勇爲乾用剛果無所私暱而不疑所行故曰用馮河非僅初之

往進已也惟其體之無不容也故不遺遐遐惟其用之無所私也故不溺朋比皆據二而言泰之中道也傳曰光大者中德也本義謂包容荒穢來氏謂包初者非也未知上下四句之相承見義也未知得尚于中行爲本爻之主也未知傳與首尾以括中二句也

〇三

九三句无平不陂句无往不復句艱貞无咎句勿恤句其孚句于食句有福

獨无往不復天地際也

三處上下卦之間地與天往來之界地之形无平而不陂天之氣无往而不復當此之際非乾陽之貞以固其交能爲泰乎知其艱而貞以守之斯无咎實无咎者存乎悔其爲艱也能勿恤乎其能貞也則有孚矣孚則陰陽交而泰矣如是則不但无咎也艱貞者于是乎食矣且有福矣勿恤恤也于食食也俱二字爲句

泰否反易亦對待九三陰陽交際之大分故就其大分以爲辭與論承應者又別舉傳以際字括一爻之象旨甚

〇四

六四句翩翩不富以其鄰句不戒以孚翩翩作行明作偏偏說

傳翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

泰四柔順之體陰以得陽爲心上爻之時近五應初同心相應翩翩來不已之貌狀因之情也不富以其鄰亦類應之速不有其富相與爲泰也鄰謂五五泰之主陰四以陰相承急欲相從以成泰同情也傳曰失實者忘私忘家之謂非不待富之謂不戒以孚言不富以其鄰之實也不待戒而自孚出于中心之所欲得也故傳曰中心願實泰交之美者本義謂其占爲有小人合交以害正道君子所當戒于爻情傳義俱未協何氏楷曰此正陰陽交泰之爻也翩翩者飛而下貌陰虛陽實凡言不富者皆陰爻鄰指五上四能挾其命君之鄰相從而下者以三陰皆

欲求陽故不待敎戒而能以之下乎乎陽也此說近是

○䷊

六五句帝乙歸妹以祉句元吉

傳以祉元吉中以行願也

帝乙歸妹借時事爲象如高宗箕子之類帝乙謂湯湯稱天乙故亦稱帝乙其嫁妹之辭曰無以天子之富而驕於侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義是也泰五陰居

尊位帝女之象泰交于陽下嫁之象來氏謂本卦陰陽交泰陰居尊位而陽反在下故象以此者得之其謂中爻三五爲雷二四爲澤有歸妹之象者亦偶合此卦非本意何也無帝乙二字也祉當作禮而必以禮義之文元吉至善而大吉也福在其中皆五之中德爲之故傳曰中以行願也女之嫁與陰之交于陽同也帝御爲下嫁之禮則中以行之矣

○䷊

上六句城復于隍句勿用師句自邑告命句貞吝

傳城復于隍其命亂也

泰極矣過乎中矣必復爲否政令顛倒成者壞之尚可爲成坤爲地爲土故取象城隍坤爲衆變艮爲止故勿用師邑親近之地命不及遠而告命自邑雖正亦吝泰極之時爲之也程子曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土頹圮復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣師衆也勿用師

君之所以能用衆者上下之情通而心同也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖所告命者得其正亦可羞吝來氏曰此復字且應无往不復復字

䷋

否句之匪人句不利君子貞句大往小來

傳否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰

而外陽內柔而外剛外君子而內小人小人道長
君子道消也（大象）天地不交否君子以儉德辟難
不可榮以祿（序卦）物不可以終通故受之以否（雜
卦）否泰反其類也
否者泰之反乾三陽往居外坤三陰來居內陽
散陰離不交也陰陽不交則不和不和則不通
上下不交則不合不合則不利故曰否衰謝之
候敗壞之秋天時人事無可為者否之匪人與
履虎尾同人于野艮其背同例獨以匪人當之
者內小人小人道長也不利君子貞者不利于
君子之正外君子也君子道消也天地塞賢人
隱不能以行道為正故大象曰君子以儉德辟
難不可榮以祿也泰但言小往大來而著其吉
亨否則詳言人事而後言大往小來若曰當斯
時也雖曰天命豈非人事哉言世之否塞皆小
人為之也
來往只從泰否反易見義不乖漸卦否之匪人
來氏以為非人也天也天字多一轉失聖人立

象之意不利二字為句與上下句不相屬只如
其匪人即小人道長君子道消之謂也
䷋〇
初六句拔茅茹以其彙句貞句吉句亨
（傳）拔茅貞吉志在君也
否初事尚可救陰陽雖不交而外有九五剛正
之君因時而早圖之則猶可及止也惟在正而
固以守之則吉而否者以亨亨否非一人之事
亦必有傑出之人氣機之際旋轉之功在初為
最切也且否泰反易同體故初爻之辭差同其
不同者貞也亨也貞君子之道也象辭不利君
子貞而初以貞而吉且亨者以初之時言也君
子之道未竟消也先儒俱以三陰皆為小人是
專見象而不見爻也象言陰陽之大分爻言所
值之時位各有所當約而言之諸卦大象之不
吉者初爻皆有吉義如屯蠱睽蹇之類言其勢
之可迴也且據其利而言之苟有可治則否即
可亨也四五六亦然古今治世而伏亂幾亂世

而某治理豈不惟其人乎

䷋

六二句包承句小人吉句大人否亨

(傳)大人否亨不亂羣也

包一陰居中而上下兩陰包之也承承六三也六二柔中當否之時包陰而又承三無所作爲承順而已夫不敢妄作小人之福也故吉然爻本中正可以自立雖包陰承三不爲所亂安其否而道自亨也或曰上應九五否者可亨也曰

天地不交不能爲應也六十四卦中有應而不能爲應者獨此卦也故傳曰不亂羣獨言大人者所以著君子之柔正不同乎小人之柔靡也

䷋

六三句包羞

(傳)包羞位不當也

六三偏踖當上下交接之地有陽可從而偏邪陰側與羣陰爲黨以成爲否小人誤國貽禍于世上下切齒靦面自安可羞孰甚詩云天之方蹶無然泄泄孟子曰泄泄猶沓沓也事君無義進退無禮言則非先王之道者猶沓沓也其是之謂乎

䷋

九四句有命句无咎句疇離祉

(傳)有命无咎志行也

否九四泰之九三也而所處之地尤善以陽居四剛而承五剛中之君相與共濟亨否何疑命以四承五出納王命柔不茹剛不吐何咎之有

泰三勿恤有孚而後有福否四有命自无咎而同類且受祉焉因大旱之後易爲澤所處之地然也疇類也離麗也祉福也項氏安世曰泰雖極治以命亂而成否否雖極亂以有命而成泰命者天之所命君之所造道之興廢豈非天耶世之治亂豈非君耶旨哉斯言

明王文成公答朱侍御書曰疇離祉盈朝志行于衆

䷋

九五句休否句大人吉句其亡其亡繫于苞桑

傳大人之吉位正當也繫辭子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

否至于五噫甚矣將息矣九五剛中故足濟否非大人孰能與于斯乎然否之在休猶未盡也未亡者一綫耳苞桑之繫微矣桑非檍楠松柏之大不同磐石而繫苞桑其危何如否休之際有此象也漢唐中興不其然乎繫辭傳于危亡亂亡寄冉三聖人之情見乎辭皆休之義也否泰之分也

唐陸贄收復河北後請罷兵狀云邦國之杌楻綿綿連連若苞桑綴旒幸而不殊者屢矣此語可以觀象

䷋

上九句傾否句先否後喜

傳否終則傾何可長也

否極矣亂極生治否之上九泰之上六時勢必然泰上曰復否上曰傾傾與復正相對傾盡則泰矣故先否後喜傳曰何可長言不終否也陽長而陰消也天之元爲之主也

䷌

同人于野句亨句利涉大川句利君子貞

傳同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志天與火同人君子以類族辨物序卦物不可以終否故受之以同人雜卦同人親也

泰否小乾坤也以下一陰五陽一陽五陰者四而同人則其間接續者也師一陽居二而統羣陰同人一陰居二而合羣陽師衆也同人親也名卦相因同人大有乾離相加覆推而成衆以二爲正爲中柔正居中足繫兩陽而外又應乎乾以柔中而合健德大同之象也故曰同人其于野涉川皆謂乾也于野象其曠遠涉川象其

健行曠遠者無私交健行者無沉溺故亨且利
又離文明而乾健九五中正而應乎二惟其中
正故羣陽俱應也非君子孰能與于斯貞正也

初九句同人于門句无咎
傳出門同人又誰咎也
剛正居下同人之初無所偏係爻位在最近之
地故曰門于門者于野之初也傳曰出門則無
門內之私二之柔中在前同之而不徇也故曰
誰咎

六二句同人于宗句吝
傳同人于宗吝道也
宗主也六二爲同人主爻其在大象本以柔中
而同乎羣陽大公之道也至于本爻則二與五
爲正應其偏專一于初三四上若相離者然失
同人之道矣與大象之應乎純乾者異故吝

九三句伏戎于莽句升其高陵句三歲不興
傳伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
卦以同爲義不同則爭乾來同于離而三以偏
暗居離之間欲敗其同然乾尊離明不得肆也
又九三剛而不中欲與二同而二與五爲應不
能爲同欲謀間五而剛正不敵同而不同是有
戎心矣且三居下卦之上隔四望五故有升其
高陵之象然乾敵剛正終不能動故三歲不興
三歲爻居三也不興卽伏也靜而不動也故傳
曰安行安行猶曰潛行

九四句乘其墉句弗克攻句吉
傳乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
四亦欲同乎二而惡其專于五也墉謂三離中
虛有垣象故三爲其墉四乘而攻之然剛在乾
下尙知自反以五在上而不能逞也以五爲正
而不可肆也不能逞故乘墉而攻不克也不可
肆故終守分遜五而吉也傳曰義弗克非但勢

不克五尊與二雖正應實有不可攻之義困而
反則則知義矣

䷌

九五句同人先號咷而後笑句大師克句相遇
傳同人之先以中直也大師相遇言相克也繫辭
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或
默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭
不同則憂同則喜同人之情所必至也號咷憂
之切笑喜之誠先號咷者三四間之也後笑者

五與二中正而應也人之不同者即爭象三伏
莽四乘墉陽剛設險必大師乃克既克則同而
相遇矣傳同人之先句連號咷後笑在內如包
荒得尚乎中行拔茅征吉等句皆省文也

䷌

上九句同人于郊句无悔
傳同人于郊志未得也
初曰門二曰宗三曰陵四曰墉五能同矣上居
其外離其儕侶故曰郊又乾有郊野大象國外

謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野曠遠之地
于郊去野不遠宜同占義矣而僅曰无悔者本
爻廓落無與且未符大象之類應無私也于野
者文明以健得中而應能通天下之志于郊則
于野有間矣明健不足剛而不中九三不應雖
无所悔而實未能通天下之志也故傳曰志未
得象傳志字正對彖傳志字

䷍

大有句元句亨

傳大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德
剛健而文明應乎天而時行是以元亨天象火在
天上大有君子以遏惡揚善順天休命序卦與人
同者物必歸焉故受之以大有雜卦大有衆也
同人之覆也陽大陰小大謂陽六五柔尊得中
上下交應五陽皆其所有故曰大有也乾剛健
離文明乾三陽應離六五與天相應時中而行
所以元善而亨通也乾曰元亨利貞大有曰元
亨離明天上與天同體矣

程子曰卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如比吉蒙亨是也有因其卦義便爲訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也

☰○

初九句无交害句匪咎句艱則无咎

傳大有初九无交害也

五陽皆爲六五之有初去五尚遠不能相與故无交然陽剛在初不涉物累故亦无害不求不枝非有咎也其所以无交害者剛以守之也艱也斯无咎之道六五曰厥孚交如威如彖陽皆孚也此曰无交害遠于五也

☰○

九二句大車以載句有攸往句无咎 車蜀才本作輿

傳大車以載積中不敗也

陽剛得中正應六五能載其有若大車之載物中虛能積而不溢足以任重致遠故往而无咎

☰○

九三句公用亨于天子句小人弗克 亨陸氏作享與春秋傳合

傳公用亨于天子小人害也

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨惟不可易先儒作亨通之亨者泥于字也當大有之時居上下之交二有大車之載往四有匪彭之无咎則三以乾下之上而上交離明五其爲公也爲亨于天子也雖[illegible]然不無小人之害然健以明[illegible]不能勝也亦不可不慎也亨之成不成由有剛于大有之時也象傳分明程傳謂小人處之則專其富有以爲私本義謂小人无剛正之德雖得此爻不能當其不協來[illegible]知四之匪爲小人而又以離爲兵戈之象亦鑿

○☰

九四句匪其彭句无咎

傳匪其彭无咎明辨晳也

程傳曰彭盛多之貌詩載驅云行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟騵彭彭言武王戎馬之盛也沈氏該曰謙少自居而懼以戒其盛得明哲保身之義故无咎按四逼三陽而進彭彭然盛之貌也四多懼以剛下柔戒懼謙退不有其有彭彭然者雖其有也明乎義理之至也故无咎沈氏深得象傳意

○䷍

六五句厥孚交如句威如吉

傳厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五虛中九二誠應五虛中而信乎下二志實而應乎上上下交孚之象也書曰元首明哉股肱良哉大有之交也二應而五陽俱應矣故曰厥孚交如斯時也恭己南面禮明樂備且易明白不大聲色離當文明故曰威如先儒威如句作戒辭未詳理傳

○䷍

上九句自天祐之句吉无不利

傳大有上吉自天祐也繫辭易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

六五有乎大者也在陽大之有乎五者也上吉大之極而六五柔中實與親信上剛從柔思順乎五當有之極不自有其有而爲六五有心知六五之賢而尚而信且順之相得之深有之成也故曰自天祐之吉无不利而傳曰人有上吉

自天祐也吉上之所以吉也繫辭傳所謂履信思乎順又以尚賢者正相發明本義曰大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也經傳辭貫無復疑義而郭氏雍鄭氏汝諧則謂履信思順爲六五之事而特以上九發之以見其有失爻義矣

䷎

謙句亨句君子有終

傳謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧

盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也大象地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施繫辭謙德之柄也謙尊而光謙以制禮序卦有大者不可以盈故受之以謙雜卦謙輕

同人大有皆一陰五陽見于泰否之後謙豫則皆一陽五陰坤艮反覆相推而成者自然相因之序也爲卦上坤下艮地卑居上山高居下坤順艮止艮九三一陽止于坤順之下皆不自尊九之象故名曰謙天地之體用人鬼之性情皆以謙爲貴其德足爲衆之所歸故有亨道是謙之所以亨由艮之一陽止于衆陰之間尊而終見其光卑而終不可踰故曰君子有終

䷎○

初六句謙謙句君子句用涉大川句吉

傳謙謙君子卑以自牧也

六在謙初以謙自治者謙而又謙敬謹之至用涉危險必克有濟故吉止而順以柔處初涉險不陷即涉川之義不必互體中爻坎陽爻取象

䷎○

六二句鳴謙句貞吉

傳鳴謙貞吉中心得也

鳴和于外也柔順中正與三相得三爲謙之主鳴謙鳴三之謙也同聲相應同氣相求聲氣不孤得心應響有不啻若自其口出者矣故爲鳴謙惟其中正故貞且吉蘇氏軾曰雄鳴則雌應故易以陰陽唱和寄之于鳴謙之所以爲謙者三六二其鄰也上六其配也故皆和之而鳴于謙來氏取小過飛鳥之象爲鳴不若此條得卦之主

䷎○

九三句勞謙句君子有終句吉

傳勞謙君子萬民服也繫辭勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

一陽德艮體居下之上爲羣陰之所歸有功于下者也而止于坤順之際不傲上不凌下所謂謙尊而光卑而不可踰者此君子也其有終也萬民之所以服也故吉繫辭傳有功謂已成之功卽勞也故下云語以其功下人者也來氏取象互坎分别功先勞後失傳意

○

六四句无不利句撝謙

傳无不利撝謙不違則也

上有衆中之君四下之而不亢故无不利然三者謙之主爻以剛下衆爲衆之所以爲謙也語爻之謙視三爲則四之所以无不利者當發揮乎三之謙也二承三上應三皆得鳴三之謙四乘三當發揮乎三之謙視傳所謂不違則者爻義甚明本義于撝謙另作戒辭來氏解爲撝者裂也避陽而去之俱非畢傳意

○

六五句不富以其鄰句利用侵伐句无不利

傳利用侵伐征不服也

六中居尊虛其中不有其富也羣陰同類者也能左右之曰以不有其富而忘其鄰衆可用矣六五之謙衆人所服有不服者不成謙也用衆征之自无不利不必如來氏以中爻之變離爲兵戈也其不服者與萬民之服異志不得已而伐之耳然以六五之不有其富則亦謙之事者也他事俱无不利

○

上六句鳴謙句利用行師征邑國

傳鳴謙志未得也可用行師征邑國也

三謙之主也二既鳴謙矣中而比近故心相得上與三應亦從而鳴之无如位高不中未免過以聲音笑貌爲哉過謙之則而鳴之是爲不善鳴矣位高也不中也志未得也以之行師征邑國則比而順私故可用也邑國私屬近內也

經解　　新喻晏斯盛

易翼宗三

上經

䷏

豫句利建侯行師

傳豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉大象雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考繫辭重門擊柝以待暴客蓋取諸豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫雜卦豫怠

謙之覆也一陽居四上下衆陰應之其志得行坤內震外坤順震動皆有悅樂之意故名曰豫震為長男能統衆陰坤為有土之象而長男為主與屯之初九同功故利建侯坤又為大衆之象而長子為帥率衆陰統於一陽與師同功故利行師孔氏穎達曰動而衆悅故利建侯以順而動故可行師

邱氏富國曰屯有震無坤則言建侯而不言行師謙有坤無震則言行師而不言建侯此合震坤成體故兼之

䷏○

初六句鳴豫句凶

傳初六鳴豫志窮凶也

當豫之初未豫也四為豫之主初與之應以豫為志者也鳴豫猶言鳴其得志也以陰柔不中之才未豫而遽以為豫極其豫之志將縱慾敗度矣豈能成豫因之道也傳因鳴而知其志因志而知其窮窮也者極也如坤初履霜而知堅冰之至剝初剝足而知其蔑貞也王氏應麟曰鳴謙則吉鳴豫則凶鳴者心聲之發也[illegible]氏煥曰豫之初六即謙上六之反對故謙上六曰鳴謙豫初六曰鳴豫謙之上六應九三故鳴謙豫

之初六應九四故不勝其豫以自鳴謙而鳴則
吉豫而鳴則凶

六二句介于石句不終日句貞吉

傳不終日貞吉以中正也繫辭曰知幾其神乎
君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微
吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介
于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣
君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

柔而得中特立于鳴豫盱豫之間不慎與安不
比于邪介然自守坤厚之中得其堅確斷如石
焉然其介也斷爲之其明爲之也見幾明故不
俟終日其明且斷也皆中正之德爲之故貞吉

六三句盱豫句悔句遲句有悔

傳盱豫有悔位不當也

盱上視也四爲豫之主六三陰柔不中上視乎
四而溺于豫悔之道也然不但盱豫之爲悔而
猶遲遲不能如石之介不俟終日亦有悔也朱
氏升曰盱與介相反遲與不終日相反

九四句由豫句大有得句勿疑句朋盍簪

傳由豫大有得志大行也

四以一陽爲衆陰之主動乎上順乎下衆之所
由以豫也以剛爲主衆陰應之志無違逆象傳
所謂剛應而志行者也故又曰大有得爻傳曰
志大行也然爻雖剛而以多懼故戒曰勿疑勿

疑而後爻之剛者足以統衆同柔相與朋之義
也朋謂五陰盍合也簪總髮器古人之冠上簪
下纓鹽鐵論曰神禹治水遺簪不顧家語云孔
子聞哭者簪皆此簪字合簪者若朋之聚也五
陰同豫一陽也李白詩云京國會遐簪其即盍
簪之謂乎

六五句貞疾句恆不死

傳六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

陰柔居尊可以豫矣而下乘九四之剛中虛微弱勢逼難治如人之外感因以內傷不得以豫貞疾也然五猶得中根本未亡也故恆不死程傳曰居得君位貞也受制于下有疾苦也六五尊位權雖失而位未亡也

○䷏

上六句冥豫句成句有渝无咎

象冥豫在上何可長也

上六豫之極以柔處之則昏冥于豫者然物極則反事極悔生豫既極矣至于昏冥無所復之得無悔心之萌乎悔而改之則生理仍在如盟言之已成有以改之斯可无咎渝改也○鳴豫在初又應九四事雖未成而不可渝者也故凶冥豫在上下無應與事雖已成而尚有渝者也謀始慮終幾可不慎乎

䷐

隨句元句亨句利句貞句无咎

彖剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉大象澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息繫辭服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨序卦豫必有隨故受之以隨雜卦隨无故也

三陰三陽泰否之雜兌震艮巽反覆相推上兌下震蠱之覆也蠱艮巽䷑震陽上陰下覆而為隨兌震䷐一體則蠱之䷑上剛爻皆來隨䷐上柔爻之下是以陽隨陰也又蠱內體巽柔反為兌居隨之上而外體艮剛反為震來居兌柔之下亦以陽隨陰也陽隨陰則陰亦隨陽與相隨之義也震動兌說又體與意之相隨者也故為隨已能隨物物來隨已彼此相從大通而利且正之道也所以无咎非元亨利貞則失隨之道未能无咎也何也隨也者與時宜之者也非詭隨所可託也

䷐○

初九句官有渝句貞句吉句出門交句有功

象官有渝從正吉也出門交有功不失也

卦以剛隨柔為義初自蠱之上九來孳上九曰不事王侯高尚其事今來而下柔則改變其高尚而隨乎時矣艮轉為震為長男又為隨主故曰官猶所謂心之官也六二得中初九從之以剛健之才而隨乎中正之二隨之吉者貞也故吉以此出門交友即可有功何也不失其正也出門謂初交謂從二有功吉之一端也象本全吉不作戒辭

變爻曰兌

六二句係小子句失丈夫

傳係小子弗兼與也

隨剛來下柔陽隨陰陰亦從陽也陰小陽大小子謂六三丈夫謂初九其勢從下而上初九剛明當隨者也而與六三同類比近係戀難斷若不斷而係乎三則失初矣欲二之專與初相隨也故聖傳曰弗兼與

先儒以九五正應為丈夫初陽在下為小子然剛來下柔比次相隨五往隨上不與二應非丈夫也且下文小子無下落

六三句係丈夫句失小子句隨有求句得句利居貞

傳係丈夫志舍下也

丈夫九四也小子六二也四近剛正之君勢力有餘故隨之有求而即得但六三柔弱位不中正必居貞而後所隨者正故利居貞

先儒以初為小子然初隔乎二無隨之義不關得失傳曰志舍下二在三下也

變爻曰革

九四句隨有獲句貞凶句有孚在道以明句何咎

傳隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四比三逼五三陰爻民也下也為下所從得民之象四近君位也且臨咎鍾行無疑乎其凶道也然九五剛中若有以孚其心而合于道則心迹以明乎下奉上皆其功矣故无咎

龔氏煥曰隨卦諸爻皆以陰陽相隨為義

皆無正應相比而相隨者也然六三上而從陽理之正也九四下爲陰從固守則凶若心所孚信在于道焉以明自處何咎之有徐氏幾曰六三九四相比相從三言有得者得乎四也四言有獲者獲乎三也

䷐ 九五句 孚于嘉句 吉

(傳)孚于嘉吉位正中也

陽剛得中而居尊一陰在上彼此誠孚隨之最善者故曰孚于嘉嘉善也其吉可知

楊氏萬里曰九五以陽剛居兌之中正爲一卦說隨之主此聖君至誠樂從天下之善者也吉孰大焉

䷐ 上六句 拘係之句 乃從維之句 王用亨于西山

(傳)拘係之上窮也

隨極矣無復之矣九五得中誠孚而不可解惟退而隨五可耳上六賢也九五王也王祭封內

山川西山文王之所有事也當其世周召望散舍王無復可臨惟文王誠意固結相與共奉山川之祀而已何氏訂詁曰兌爲巫凡卦有兌者多取象祭祀如萃之王假有廟損之祀事遄往困之利用祭祀升之王用亨于岐山是也

䷑ 蠱句 元亨句 利涉大川句 先甲三日句 後甲三日

(傳)蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也(大象)山下有風蠱君子以振民育德(序卦)以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也(雜卦)蠱則飭也

隨之覆也震初剛上上二三柔在上之下而爲艮兌上柔下下四五剛在初之上而爲巽剛皆上行柔皆下行否之雜也陰陽不交也又震反爲艮剛居上兌反爲巽柔居下亦不交也否也柔巽而剛止弛散頹廢故名曰蠱蠱壞也亂極治生事理之必然元始也大也亨通也當蠱之

際有必亨之理故元亨有必濟之事故利涉大川元亨以蠱之理言利涉大川以治蠱之事言皆覩乎其謀始也甲十干之首先甲後甲事端之先後皆始事也始事之先有幾始事之後有宜先甲三日于始事之先而飭其幾也後甲三日于始事之後而飭其宜也天道循環無往不復終則必有始將乎將乎不可失也

馬氏融曰十日之中惟稱甲者用爲十日之首蠱爲造事之端故舉初而明事始也程傳用此

義本義據鄭元傳以先甲三日爲辛後甲三日爲丁失甲字郎失始字義矣來氏據八卦流行圖云艮巽夾震木于東之中故曰先甲後甲更鑿而無當

初六 句 幹父之蠱 句 有子 句 考无咎 句 厲 句 終吉

傳幹父之蠱意承考也

蠱有幹敝也非有幹蠱也有扶持轉旋之義故曰幹初六在事之始能順乎剛有意扶持轉旋者也子賢矣卽所謂幸哉有子也初六其事未深所之尚易卽在承考稍能幹旋考卽无咎雖危亦終吉也陰爻稱父何也一家之事必有所稟命稟命之先者父也蠱之初家人稟命之旅先故曰父之蠱也

九二 句 幹母之蠱 句 不可貞

傳幹母之蠱得中道也

蠱當事之變故不可正九二才剛濟其困也然

二猶得中上應六五不至于過多方以宛委曲以行蠱尚可濟也爻陽稱母何也居內之中所謂主中饋者母象也爻子也位母也故曰幹母之蠱傳曰得中道也

九三 句 幹父之蠱 句 小有悔 句 无大咎

傳幹父之蠱終无咎也

三居內之上故亦曰父之蠱九三剛而不中故小有悔悔者剛之過而心不安也然當蠱之時

惟剛能濟堅正盛固之中皆起衰振敝之用故
无大咎而聖人傳且曰終无尤也以見蠱之非剛
不濟也

六四句裕父之蠱句往見吝

傳裕父之蠱往未得也

六四陰爻稱父何也外也一家之中位乎外者
非父而何故四五陰爻皆稱父也當蠱之四蠱
深矣四居蠱之中內外交接之地亦有治蠱之
心而爻不險柔無能幹之才惟寬裕以處之蠱
將日深欲治而未得故見吝有事之秋豈庸懦
者所能與哉

六五句幹父之蠱用譽

傳幹父用譽承以德也

外卦尊位爻也其爻則子也六五柔而得中才
堪濟事其德足以光昭前烈不但如九三之專
用其才幹蠱之最善者所謂元亨而天下治也

趙氏汝楳曰六五德位適剛柔之中用以幹蠱
宜有休與用譽前蠱之亨可知鄭氏維嶽曰子
有幹蠱之名則過歸于親幹蠱而親不失令
名是用譽以幹之也

此爻正與九三六四對看九三過剛雖能幹蠱
而小有悔六四過柔雖欲幹蠱而往見吝皆德
不足也惟六五柔中居尊而能勝人故傳曰承
以德與有德之稱也

上九句不事王侯句高尚其事

傳不事王侯志可則也

蠱極矣無事矣其時也上遠矣事非其事矣其
位也九以剛明之德居極遠之地置身事外故
為不事王侯之象然非不能濟事而不事其事
也獨行其志砥節勵操不降不屈介然自高超
然最上其志也即其事也揚清風而化頑懦激
乎其可望而不可即也故傳曰志可則也丘君
位王侯也在五之外故不事王侯九剛明故其

事而治

䷒

臨句元亨利貞句至于八月有凶

傳臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也大象澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也雜卦臨觀之義或與或求

臨觀覆推泰否剝復之似陽下陰上將近乎泰猶未泰也已進乎復彼進於剝矣陽主於進進而薄陰故名臨謂陽之臨於陰也陽大故泰彖曰大來臨序曰臨者大也兌說坤順九二剛中而六五正應陽氣通復天道之自然故元亨而利貞然陰陽之際陰雖正消而消不久至八月則四陰方盛而消者長矣八月雖猶是二陽而浸尋消之即至於剝矣此以大臨者不可不知也

八月先儒有以自子至未爲遯者謂建未爲周正也已酉洞以周月至申爲否謂二陽建丑爲商正也然以陰陽消長之正觀之自寅至酉則臨觀剝復之漸其義較長且夏正自唐虞以來商周皆通行之未嘗改也

䷒○

初九句咸臨句貞吉

傳咸臨貞吉志行正也

居臨之初與二相並而進臨乎四陰者故曰咸臨咸皆也其也位雖不中而陽剛方長與二相比故貞吉貞正也故傳曰志行正

䷒○

九二句咸臨句吉无不利

傳咸臨吉无不利未順命也

臨以陽進爲義二陽相與其勢方長陰不能制六五雖居尊而九二爲臨之主正應惟己以道屯若未嘗苟從故吉矣而又言无不利者以其正臨乎陰也非剛中之德得無未泰而遽否乎故又言无不利以別之而傳且明其未順命也對

至于八月有凶而言也兌悅坤順疑乎順命也
聖人之慮深矣

〇

六三句甘臨句无攸利句旣憂之句无咎

傳甘臨位不當也旣憂之咎不長也

六三陰暗當兌說坤順之間惟以柔順相乘兌爲口舌味坤爲稼穡作甘故曰甘臨臨甘則不斷不斷陰長何利之有宜其有咎矣然憂則不甘矣不甘則知悔悔而改之則咎不復長也

〇

六四句至臨句无咎

傳至臨无咎位當也

六四柔順上承六五內外相接地澤相比臨之至親者故曰至臨所以无咎鄭氏汝諧曰其位在上下之際臨之切至也凡上之臨下惟患其遠而不相通四旣近乎下其所處之位至當是以无咎

〇

六五句知臨句大君之宜句吉

傳大君之宜行中之謂也

臨以陽臨陰也而六五居尊中處虛明下應九二得臣之助不自用而取諸人此所以爲大知也故曰知臨又曰大君之宜宜用中也本義曰以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也王氏申子中庸曰惟天下至聖爲能聰明睿知足以有臨也故知臨爲大君之宜六五以柔中之德任九二之賢不自用其知而兼衆知爲知是宜爲君而獲吉也

〇

上六句敦臨句吉句无咎

傳敦臨之吉志在內也

臨陽之進也凡臨之善皆以應陽上六居高聽卑志乎初二坤艮皆土敦厚之象爲敦厚乎臨者故吉而无咎胡炳文曰上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚于臨也與初二雖非正應然大率陰求于陽又其至順故志在從乎二陽尊

而應卑尚而從下尚賢取善敦厚之至也陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚于順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義故止爲敦厚義上无位之地止以在上爲朱子語類曰上六敦臨自是積累至極處有敦篤之義艮上九亦謂之敦艮復上六爻不好了所以只于五爻謂之敦復

䷓

觀盥而不薦句有孚顒若 觀本音毛氏奇齡曰古無四聲故漢易無音註不得分平去二音

彖大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣 大象風行地上觀先王以省方觀民設教 序卦 物大然後可觀故受之以觀 雜卦 臨觀之義或與或求

附錄 王肅作觀毛氏奇齡曰盥裸通與郊特牲灌論語禘自既灌同馬鄭虞荀皆然又不薦王肅作觀薦毛氏曰爻中皆觀薦之交則不守本觀守之說按灌淆也是也觀灌而觀薦非也不薦未薦也灌禮之始之時在未薦之先以敬之至乎丁神明德容之者顒顒然其仰也借以爲上下感格之象猶詩云奏假無言時靡有爭而中庸曰不賞而勸不怒而威也觀臨之反二陽在上大也故傳曰大觀在上坤順而巽九五中正位尊恭己南面而四陰在下順而承之上之端拱爲天下觀故名曰觀觀之象如大祭然滌地降神之初未薦之時有孚而顒若則下之觀之者自化者名何也皆以神用也天道之神顯于上而四時不忒者即聖道之神動于上而下民服也所以下觀而化也觀之體用如是

觀四陰二陽凝于陰長而陽消矣不取此義者不與臨之八月有凶同義也陽上陰下疑于不交而否矣不慮其否者以巽正交而九五之德盛也

䷓○

初六句童觀句小人无咎句君子吝

傳初六童觀小人道也

陰柔居初童穉之象以下觀上五隔二陰所見甚少如童穉無知故曰童觀然百姓日用而不知可也君子不知其大者遠者而可乎君子無所知則窮昧矣羞也

六二句闚觀句利女貞

傳闚觀女貞亦可醜也

觀者與下之象必親見而後能感九五在上以

遠爲光二雖中正然陰居乎內晦乎二陰之中難以上觀弟有應于上若內之闚乎外故曰闚觀大處內窺外所見無多女子之事也坤陰柔在中故利女貞言伴利乎此爾如其爲丈夫也則不近天子之光而守拘墟之見其何所利乎

來氏知德曰觀日利近不利遠六二中正又與五應乃曰闚觀則不利乎遠可知矣

六三句觀我生進退

傳觀我生進退未失道也

三處下之上將賓乎上者也然猶隔于四當進未進而三以柔居之上九爲應能自審以爲觀者也故曰觀我生進退與童觀之小闚觀之隘異矣我生猶言我身

六四句觀國之光句利用賓于王

傳觀國之光尚賓也

九五王也剛健中正照臨四方光也六四柔順

地分清切正觀于五故曰觀國之光五觀之上也則四爲賓爲五所禮故利用賓于王猶記所謂賓興者也

九五句觀我生句君子无咎

傳觀我生觀民也

觀我字與上爻觀我生進退異彼所觀者出處之大閑也此所觀者皆以觀我身也斯民之從違由我身之得失君子身爲民極九五之觀乎

羣陰者皆所以觀己也傳所謂觀民者正所以
觀我生之實也何也陽剛中正自新以新民而
自省之深者也

䷓

上九觀其生君子无咎

傳觀其生志未平也

上九不如九五之位而陽剛之德與九五同是
爲其下所觀居觀之極以道德高其身雖不居
乎觀之位而德望隆足係民望五尚而當之

不敢少自菲薄方將五之觀以爲觀志有等乎
未也傳所謂平者當也象所謂其生者別乎觀
之主也其生謂身也

䷔

噬嗑亨利用獄

傳頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷
電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也大
象雷電噬嗑先王以明罰勑法繫辭日中爲市致
天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取
諸噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
者合也雜卦噬嗑食也

三陽三陰乾坤泰否之雜震離相加反覆相推
本卦賁之反上下兩陽合陰頤之象也中間一
陽頤中有物也頤中而有物間之必嚙之而後
合噬嚙也嗑口之合也如食物然故曰噬嗑爲
爻三剛三柔間雜分布爲德震動而離明震雷
兩象雷電相合而爍赫昭著又本卦賁之反易
離上震下而離五柔中凡此皆亨之道也以其

是亨之何所利乎利用獄而已剛柔相濟動能
斷而明能察明動相合而幽隱畢著柔得中而
居五是則明斷兼備而上之以寬仁此其所以
爲利也傳又言雖不當位利用獄者以五爲用
獄之主而見寬仁爲用獄之本也書曰惟明克
允又曰欽哉欽哉惟刑之恤哉即此理也觀爻
象多以用獄言可見

先儒據其變噬嗑自益來者六四之柔上行以
至于五而得其中是柔上行而得中矣亦補湊

牽合之法不若反覆觀之頤反爲噬嗑離上行而六五柔中爲自然也又利用獄專以彖傳柔得中何爲解亦未審彖傳文勢相連頤上分合之微旨也

䷔○

初九句屨校滅趾句无咎

傳屨校滅趾不行也繫辭子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

初獄小刑輕故象爲屨校滅趾小懲大戒故占爲无咎震動之初于小事而即懲之使不得行若納校于足而不見其趾者然是仍在上者能用獄以止惡也先儒皆謂初無位爲受刑之人本義傳不行意屨校納校于足如納屨也以爲加校于屨非也滅沒而不見也以爲有傷亦非也

䷔○

六二句噬膚滅鼻句无咎

傳噬膚滅鼻乘剛也

祭有膚鼎盖肉之柔脆者易噬凡物之本始亦謂之鼻六二柔中而乘初之剛亦易治之獄用法過嚴直窮根株如噬膚肉之膚而深至于鼻也六二中正而僅曰无咎以乘乎剛也則稍過矣聖人之執中也如是

䷔○

六三句噬腊肉遇毒句小吝句无咎

傳遇毒位不當也

周禮腊人掌乾肉則腊肉皆乾肉堅韌之物也乾久之肉又恐難分有毒有爲噬之者不免也六三上承九四當交噬之位噬之而未易合獄之難辯者以爻柔而不免葉也欲噬肉而遇其梗吝所必至爻辭曰小吝无咎而傳止釋位不當者吝不免也

䷔○

九四句噬乾胏句得金矢句利艱貞句吉 脾此文 作俞了

是傳皮氏 易供所脯

傳利艱貞吉未光也

胏說文作𩚗與䶤通肉之帶骨者乾胏堅韌噬

值其剛者也亦噬而難合辨獄者弗慎則枉矣

惟艱難貞固以處之而後吉九四剛而不中故

有此象

得金矢及下爻得黃金不與遇毒同類噬乾胏

噬乾肉二句斷處已了所噬之象得金矢得黃

金本義引周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之即

以用獄言於利艱貞吉貞厲无咎意義方明足

但以九四爲得用刑之道得聽訟之宜於傳未

光之義不協何也經曰吉而傳曰未光者以利

艱貞占也自當以傳爲據

毛氏奇齡曰太平御覽載王肅解云金矢所以

獲野禽故食之反得金矢君子于食必思其毒

于利必備其難也本義引周禮鈞金束矢獄訟

所入爲解其得金矢同巧介矣然于噬胏之義

何指且得金矢與遇毒得黃金一例黃金無矢

毒又何物況文王未必用周禮也此條甚辨但

周禮必有所自起文王時亦必有之且爻辭一

云繫自周公則用周禮亦合

○䷔

六五句　噬乾肉句　得黃金句　貞厲句　无咎

傳貞厲无咎得當也

六五柔順得中居最尊之位有離明之體柔中

則仁寬明則察獄雖難事不欲冤人如噬乾肉

然其以之有易噬之肉無滅鼻之傷其膽

之所得少胏之艱者其亦謂鈞金獄之有事貞

貽者庶獄庶慎无咎之義傳得當即當于中道

不作戒辭以柔中內自有貞厲之心也

胡氏炳文曰噬膚噬腊肉一節難于一節六五

噬乾肉則易矣五君位也以柔居剛柔而得中

用獄之道也何難之有訟則出矢獄則出金訟

爲小獄爲大四于訟獄兼得大小兼理之也五

君也非大獄不以聞

○䷔

上九句　何校滅耳句　凶句　古本作借

傳何校滅耳聰不明也繫辭善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而不爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

何荷通積獄至上獄極矣任剛不悔終于獄者故有荷重校而没其耳之象凶之道也荷校而至滅其耳久而不釋者也亦久而不悔者也故

傳曰聰不明

郭氏雍曰或以滅鼻爲劓滅趾爲刖若止劓刖

輕刑刖辟爲重故決斷趾同于噬而初九小刑因不當滅趾上九罪大役不當輕刑以是知二者言滅皆非刑也

䷕賁亨句小利有攸往小利郭京易舉正作不利云不字草書勢如小字誤不知易衍本有小字

傳賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下大象山下有火賁君子以明庶政无敢折獄序卦物不可以苟合故受之以賁賁者飾也雜卦賁无色也

從噬嗑之覆也綜噬嗑上卦之離來居本卦艮下噬嗑下卦之震反爲本卦之艮而居離上離柔也來文艮之剛震剛也上而爲艮以文離之柔柔來文剛則剛得濟之以柔六二中正內離明也明則通矣故亨分震之剛上而爲艮以文柔柔則柔而濟之以剛外艮止也止不行也以質止文故辭之亨後六爻往往從人事存乎其間

矣

呂氏春秋孔子卜得賁曰不吉子貢曰何謂也孔子曰夫白而白黑而黑賁亦安吉乎家語孔子常得賁愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁何子有不平之色何也曰以其離耶在周易山下有火賁非正色之卦也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾兆也糾非傳曰賁無色也

䷕二既近之

初九句賁其趾句舍車而徒車古本一作且 車鄭張本作輿

傳舍車而徒義弗乘也

初在下者也以一身之飾觀之如其趾然飾之盛則亦其車矣然在下位九抜剛明尚質之至雖柔來文剛有六二之賁而安於其分不有其文曾守其樸是以質爲文者也剛明在下之爲也義勝也故傳曰義弗乘語曰安步以當車其賁趾之謂乎趾本古作止字之訛也

六二句賁其須

傳賁其須與上興也

須需也待也不必作髭須解二爻以上俱未取象於身也傳曰與上興上謂三也柔來文剛故須三以爲賁也

俞氏琰曰二無應而比三三亦無應而比二故賁之而賁賁以柔來文剛故亨文當從質非質則不能自飾陰必從陽非陽則不能自進六二純柔必待九三之動而後動故曰賁其須按此只作相須之義亦得傳意

九三句賁如濡如句永貞句吉

傳永貞之吉終莫之陵也

如助語辭柔來文剛離明爲體本賁如也而九三一剛介于二柔之間文飾之盛離澤之至故又濡如然柔多矣恐其剛之不濟也得無文盛而質衰乎故必以永貞爲吉也永貞則剛不替也

六四句賁如皤如白馬翰如句匪寇婚媾皤鄭元陸績本作燔 波

傳六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

離之柔來文艮之剛分艮之剛上而文離之柔陰陽相飾故爲賁一陰有一陽則賁之盛猶陽而有二陰亦賁之盛故皆曰賁如也皤白之雜也斑白也當上下相賁之位而剛上文柔者艮也所賁者五最親切而隔四於五下三

在賁飾而疑之時故有皤翰之象然艮止也四
其固終得上之賁者如婚媾然五既賁於上
四從五亦相承而得所賁也故无尤○又六四
以初九為正應而近乘九三則賁之雜出者皆
求為賁也賁之不一則雜出而兩相疑矣故曰
皤如賁之者盛故又曰白馬翰如然三雖切近
而正應在初終從其正若婦之有夫從一而終
非三所能亂也傳曰疑疑于三也又曰終无尤
有正應也屯二匪寇婚媾乘剛也謂初之與五

爭也此則三與初鬥其義亦同○傳疑也疑賁
如皤如白馬翰如向上言三與初皆賁也終无
尤專以匪寇婚媾言合初之必應也○賁而言
皤白何也曰殷尚白詩所謂有客有客亦白
其馬是也翰白馬也檀弓所謂戎事乘翰是也
以白為飾從殷尚也文王演易作殷之世多從
殷禮周公亦從文王之例也諸儒皆以白為反
質之義未觀陰陽相賁之理與繫傳別為一意
矣

䷕六五句　賁于丘園句　束帛戔戔句　吝句　終吉戔子夏傳作殘

象六五之吉有喜也

分剛上而文柔則六五正得上九之文者上處
卦外故為丘園艮為山為果蓏亦有丘園之象
九上文五五與為賁是賢人在外而禮聘殷摯
者故曰賁于丘園束帛戔戔戔戔委積貌又顯
見貌五居尊位而下无應與之求助于外若可
羞吝矣然九上文之賁而有合適得其中體之
善物也故終吉傳不言吝而專言有喜者以上
與五之賁親也

戔戔諸儒俱取淺小義以為吝嗇尚儉之意未
嘗觀爻象也彖傳曰分剛上而文柔象傳曰有
喜也皆據爻五言剛上文柔成卦之主五尤切
近居尊內雖无應外有賢為相須甚殷爻辭是
聘賢之文詩曰孑孑干旄在浚之郊孑孑干旟
在浚之都孑孑干旌在浚之城賁于丘園之謂

也素絲紕之素絲組之素絲祝之束帛戔戔之
謂也昏禮納帛一束束五兩注十端爲束既用
束帛而何爲淺小殘碎乎不此之取而謂施文
飾于邱園無此事理謂敦本尚儉如衛文漢文
雖吝終吉爻象爻辭彖傳俱不稱情陰柔文也
陽剛質也尚質意惟九三上九有之何氏楷云
比于上九陽剛之賢受賁于上九者也邱園指
上上陽剛而處外乃賢人隱邱園之象據彖曰
剛上文柔則六五乃上所賁者爻所謂賁于邱
園猶曰受賁飾于邱園也此爲得之

○䷕
上九句白賁句无咎
傳白賁无咎上得志也
陰柔主文陽剛主質上居賁終下連二陰於離
明之上文已勝矣而九居艮體以質止文所謂
剛上文柔者是尚質固所以成賁也故曰白賁
白純素也純素也者采章之本也以質爲主則
文義而非浮六五之所藉以成賁也其志得行
故无咎

䷖
剝句不利有攸往
傳剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而
止之觀象也君子尚消息盈虛天行也大象山附
于地剝上以厚下安宅序卦致飾而後亨則盡矣
故受之以剝雜卦剝爛也
剝復推乾元之消息而爲後七卦之綱本卦
五陰一陽柔盛而微陽將盡也故曰剝小人欲
害君子其勢方長消而未已故曰不利有攸往
當其二陽在上猶得大觀而進至于剝剝後乃
復盈虛消息其幾必然君子知幾當有以處此

○
初六句剝牀句以足句蔑貞凶（蔑九家易作滅義同）
傳剝牀以足以滅下也
一陽五陰如在牀第之間故取牀象剝之初從
下起故言足九家易蔑與滅同滅下則根本已
壞程子所謂陰自下進漸消滅于陽貞正凶之

道也卽彖傳所謂柔變剛也象傳滅下卽滅貞
蓋牀必下固而後不至于壞其初剝則下不固
矣不待破裂而知之也故凶

六二句 剝牀以辨句 蔑貞凶

傳剝牀以辨未有與也

程子曰辨分隔上下者牀之幹也毛氏所謂凡
兩物交縫謂之辨來氏所謂牀之下足之上分
辨處是也六二處羣陰之間剝之將成辨則已
及二雖得中而陰柔之質與衆剝同上九外隔
於五能相與乎陽不相與則正爲其剝者矣故
亦曰蔑貞凶位雖中正而无善狀也

六三句 剝之无咎 陸德明去之字謬

傳剝之无咎失上下也

此爻與上九相應處剝之時而不與羣陰同黨
此志存乎正者也故與蔑貞者異而得无咎若
曰剝之在三也獨无咎者也傳曰失上下謂初
二四五羣陰也當照傳作一句讀郭氏雍曰衆
皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎王氏弼
曰與上爲應羣陰剝陽我獨協焉雖處于剝可
以无咎

六四句 剝牀以膚句 凶 膚京房作簠非

傳剝牀以膚切近災也

剝至四則已成其爲剝矣處羣剝之際陰盛不
中小人之尤甚所謂剝牀者今及其膚矣初足
二辨三牀之上四乃上體剝及其身不可止矣
故凶傳切近二字最警

六五句 貫魚句 以宮人寵句 无不利

傳以宮人寵終无尤也

一連五陰如貫魚然魚陰物故以取象宮人衆
妾乃陰之美而受制于陽者羣陰剝陽五益切
近宜不利矣然六五得中居尊上承艮體下臨
坤順是以統衆陰而事一陽有正內協贊之才

無順消衰妬之忠故君子雖不利有所往而此固无不利也剝而不終于剝也夾氏振淵曰遯陰長而猶微可制也則告陽以制陰之道曰畜臣妾剝陰長已極不可制矣則教陰以從陽之道曰以宮人寵有易之復意

後漢梁皇后曰陛下當山之坤澤誠貫魚之次序止用此斷然象之所包者廣不專爲宮闈言也

上九句碩果不食句君子得輿句小人剝廬〔得京本作德誤輿宜作由〕

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

諸陽剝盡上九獨存以爲果故陽止乎陰陽大陰小故取象碩果不食言陽之不盡剝剝之極而必復也此君子之事也當亂極將治之際稱衆所賴如輿之載物然故曰得輿一陽在上衆陰猶將載之物極則反理固然也若小人則終無生理家亦破亡無所依庇直至剝廬不得謂碩果不食之際而謂可姑容也廬人之所身者一陽在上五陰在下亦有廬象非陽則不足以當此直變坤上而戰敗矣

復句亨句出入无疾朋來无咎句反復其道七日來復句利有攸往〔朋京本作崩復古本作覆俱誤〕

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎大象雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方繫辭復德之本也復小而辨于物復以自知序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復雜卦復反也

剝之反也坤往居上艮反爲震剛來居初是乾元之氣萌生于下日見其道也故亨其爲體也震動坤順出入動也无疾順也朋來出入之類也无咎无疾之致也出入一陽之上行朋來五陰之順序无疾无咎陽爲主也皆動而以順行之事也亨也自剝而來故曰反陽萌于初故曰

復道猶路也一元之反而來復者其道也如日之黃道然日極于北必至于南日出娵訾而反元枵則其道矣七日日之分數也乾之策二百一十六坤之策一百四十四是三百六十爲期之日數數日者以十十者數之體除十得五七二百五十合體數之十則三百六十也蓋少陽之數七也自剝之末爻至復之初皆少陽七數凡七日此天行之常度。陽來復道有必至也陽既來復則其勢日長陽利于進故利有攸往

七日用卦氣六日七分者穿鑿湊用辟卦自姤至復七卦者是七月而非七日又用一之日二之日謂古人稱月爲日者必不能謂七之日也亦無七陽之月惟據少陽數七推之爲得

䷗○

初九句不遠復句无祇悔句元吉 祇九家作多一作敍上蕭本作疏亦與馬同古易詩祇作祇從衣从氏祇擬我心顏古義及傳疏加詳其以衣蓋祇祇言也

傳不遠之復以修身也繫辭子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

不遠復謂初祇玉篇云適也无祇悔无適適然而悔者以其不遠而即復也此本然大吉之道

人心一天地之心也天地間惟元氣不息方剝盡矣而根荄即萌本爻震體爲復之主其在天地則陽氣之萌于地中在人則人心之介然有覺惕然自新者也當人莫人心之惕以牛者此元陽也元者善之長大賢以上偶然差失非其本心猶若即悟悟即還其初無適以貽悔而去之速者聖人知天地人之心故即其最切者而象之聖傳釋之以修身而繫辭又借顏子以明之也故易非聖人不能作非聖人不能知

䷗○

六二句休復句吉

傳休復之吉以下仁也

六二柔順中正當一陽來復之初而與之切比陰陽相得則陰必從陽初以善爲之主二能下而從之安然而復故曰休休安也取稱也

䷗六三句頻復句厲句无咎頻古本一作嚬鄭本作顰虞易解頻作𩕳俱不合

傳頻復之厲義无咎也

頻數也與頻蹙同三居兩卦之閒有復盡重復之象然曰頻復則其頻失可知復而至于頻厲之道也頻而能復故无咎本義曰不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎得象意趙氏汝楳曰三爲震動之極故曰頻頻危也即人心惟危之危郭氏忠孝曰雖君子能久于其道其餘則日月至而已是以子夏之徒出見紛華而悅入聞夫子之道而樂與夫回之拳拳服膺而弗失之者固有間矣二條得辭義

䷗六四句中行獨復

傳中行獨復以從道也

四在羣陰之中故曰中行羣陰不應而四獨應故曰獨復初爲復之主五陰皆復乎初者能應則其道同柔而得正又應初陽與二之休復无異也其吉可知不言吉者辭已備也先儒俱以陽氣之微不足有爲故不吉云者非也諸卦若履霜堅冰至之類多不言凶者豈謂不以爲凶乎

繆氏昌期曰中即中以自考之中獨即中庸慎獨之獨四能以中而行而于獨知之中憬然自覺所謂復以自知也蓋復之所以爲復全在初爻猶人之初念也五陰皆復此而已惟四在陰中有所專向故發此義

䷗六五句敦復句无悔

傳敦復无悔中以自考也

敦厚也當復之時坤體得中居尊故爲敦厚乎復者復進德之事初以不遠復故无祇悔覺悟之敏震之力也五以敦復故无悔省察克治之深坤之誠也

項氏安世曰臨以上六爲敦臨艮以上九爲敦艮皆取積厚之極復于五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也初最先故爲不遠五在後故爲敦

○䷗

上六句 迷復句 凶句 有災眚句 用行師終有大敗句 以其國君凶句 至于十年不克征 災陸作灾陸德明作災義同

傳迷復之凶反君道也

六居復之終坤體柔順而遲緩是復之不勇而失復之實者故曰迷復若陰積重惟特一陽之進必勇而後克居坤之極怠緩復悠不可以爲復矣故凶災惡之外見者眚惡之內見者以其迷于復行必至也上體坤衆也下體震爲長子故有行師之象師之爲道以陽馭陰故能御衆上六居復之終去陽甚遠則坤之迷而失道者在卦之上爲終故終有大敗坤爲衆國之象六居其上爲君故凶此迷復之凶之大者十倍數

之終迷之極故十年而猶不克征復初長人君道也而上無比無應不中失其道矣此迷者之所以不悟也

䷘

无妄句 元亨利貞句 其匪正句 有眚句 不利有攸往

傳无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉象天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物 序卦 復則不妄矣故受之以无妄 雜卦 无妄災也

无妄大畜覆卦復上坤下震本卦上乾下震復陽之動本卦陽之盛亦陰陽自然之次也自其覆卦觀之則大畜上九自外來居內卦之初而爲无妄之主自乾震同體觀之則震本乾之初爻乾外而震內初九得乾之一體內有主而體乎乾全是實理故名无妄陽體實也卦分乾體故元亨利貞辭與乾同自內至外而觀之則震

動而乾健由外合內而觀之則九五剛中而六二正應此皆天命之本然所謂純粹精者也大亨以正也然乾既分震而同爲一卦必實有天理斯爲无眚不然則非本然之體矣匪正矣无妄者妄矣於身則有眚于行則不利皆過差也无妄史記作无望言无所期望也本漢人之解而改之者雖誠之一端而于易義言全理者不合

䷘〇

初九句无妄往句吉

傳无妄之往得志也

彖傳曰剛自外來而爲主于內則初固无妄之主得乾之一體而方動在初天理之本然也往則誠之通誠能動物順親信友獲上皆此矣吉也何氏楷曰此爻足蔽无妄全卦震陽初動誠一未分是之謂无妄動與天合何不吉之有

䷘〇

六二句不耕穫句不菑畬句則利有攸往

傳不耕穫未富也

彖順中正立心无妄虛以應乾感于其所有事不以利爲心則往无不利之道也乾爲郊野震于稼爲反生動于中而應健有耕作之象不耕耕也不菑菑也耕當春穫在秋菑一歲田畬二歲田不耕穫言耕而不豫望其穫也不菑畬言菑而不預計爲畬也未有利之之心也論語曰仁者先難而後獲孟子曰必有事焉而勿正董子曰正其誼不謀其利无妄六二之謂也來氏

知德曰不耕穫者不方耕即望其穫也不菑畬者不方菑即望其畬也耕也菑也即明其道也穫也畬也即功也曰不耕穫不菑畬即明其道不計其功也觀小象未富可見矣若程傳不首造其事本義無所爲于前無所冀于後將道理爲空了乃聖學也吾儕聖人之學進德修業盡其理之當然窮通得喪聽其人之自然修身俟命此正所謂无妄也豈一點道理不盡空空寂寂謂之无妄哉

六三句　无妄之災句　或繫之牛句　行人之得句　邑人之災

〔傳〕行人得牛邑人災也

上承乾而下震極災之象也上下卦進退之界无妄而處危地災非其咎意外之事也凡柔爻皆坤離故有牛象在无妄之爻往來之間故或繫牛而行人得之本爻處非其地而近于乾故爲邑人之災或者假設之辭言災之出于无妄

者有若此也本義曰卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也程傳謂或繫得牛行人得之以爲有得邑人失牛乃是災也言有得則有失不足以爲得也來氏同此意然玩傳邑人災也即以邑人因此有詰捕之擾而言亦合猶俗云失物尋地主者也

九四句　可貞句　无咎

〔傳〕可貞无咎固有之也

陽剛健體本可有爲四下于五不敢妄動者也以无妄自處即无咎之道安其本然者也

九五句　无妄之疾句　勿藥句　有喜

〔傳〕无妄之藥不可試也

无妄之主中且正而有應者宜无疾矣即以疾言不以藥治之乃有喜也以无妄之疾而藥之則无妄之藥矣故戒之曰勿藥且閔之曰有喜

本義曰乾體中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

上九句　无妄句　行句　有眚无攸利

〔傳〕无妄之行窮之災也

處卦之極猶使過剛不動斯爲无妄之極在此而行則失所謂无妄者矣故有眚无利即象所謂匪正有眚不利有攸往者也時位之窮爲之

與九龍同

䷙大畜句 利貞句 不家食句 吉句 利涉大川 大今讀畜 蘊易作畜

傳大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大象天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德傳止有无妄然後可畜故受之以大畜

雜大畜時也

无妄之後也乾內艮外无妄之震上而為艮乾健艮止以陽止陽皆畜之象陽大陰小所畜者陽故曰大畜乾剛健艮篤實內外皆見而艮之上九為畜之主爻皆有賢健之義故利貞剛上尚賢處卦之外賢能畜君君亦養賢故不家食吉大川惟健乃濟六五與乾二正應故利傳應乎天謂健也

初九句 有厲句 利已

傳有厲利已不犯災也

畜不可進乾體志銳進也得無犯難故有厲而當畜之初其勢未深則猶可及止也故利已本義曰乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往有危而利于止也〇本義乾之三陽為艮所止大象也內外之卦各取其義即程傳乾之三爻皆被止為義艮之三爻皆取止之為義也非兩意

九二句 輿說輹 說吐活反

傳輿說輹中无尤也

復車之伏兔也坐于軸以承輿者不行則說九二剛而得中又為六五所畜能自止而不進故有此象

九三句 良馬句 逐句 利艱貞句 曰句 閑句 輿衛句 利有攸往 曰鄭虞作日

傳利有攸往上合志也

傳曰上合志謂艮也上九有天衢之亨九三陽剛與之同德同德則同志不家食者也同其剛健之體厚其光輝之著聘應天衢亦不遠也乾爲馬三健極故艮欲進故逐前遇艮故艱貞貞如字不必從鄭元改曰吉利艱貞則不敢逐矣艮馬將何用乎曰有閑在有與衛在翼輓我馳驅行而宜之者閑闌也左傳成十八年程鄭爲乘馬御六騶屬焉使訓群騶知禮疏云每廄爲一閑閑有二百一十六匹易乾爲馬應乾之策又

天子十二閑邦國六閑卿大夫四閑是閑者上廄也不作虛字輿衛考工記軫戈人殳戟矛也輿乾圜之象衛一陽二陰周列于前若擁護然

䷙

六四句 童牛之牿句 元吉童廣蒼作犢說文作僮皆通字牿說文九家作告俱讀

傳六四元吉有喜也

六四具德以柔順爲畜其端甚微彼此相應其勢甚易大善而吉之道也童未角之牛牿施橫木于角以防其觸詩之所謂楅衡也本爻變離離爲牛艮本少陽應初故爲童以陰止陽故象牿

䷙

六五句 豶豕之牙句 吉

傳六五之吉有慶也

艮剛而六五柔體剛而質柔也居尊得中足繫群剛止之者物也豶牙之象象其能繫云爾蓋六五畜乾之九二九爲切至陽剛正盛而六五

以柔止之得中居尊勢足以相維強項者可縛而制也強者馴則慶及天下矣故吉來瞿塘曰豶豬也騰也與童牛之牿一句同類章字與豶字同牿字與牙字同牙者埤雅云以杙繫豕也乃杙牙非齒牙之牙杜詩見雞入柴牙坡詩置酒看君中戰牙牙字以證之字義甚合○象能止健外惟艮三爻皆有止義養賢因剛上尚賢爲義也釋不家食之文胡光山謂四取象中止健之義五取象中養賢之義非也

上九句何天之衢句亨

傳何天之衢道大行也

何荷通靈光賦荷入衢以元亨范作荷鄭康成亦言肩荷是古人皆讀上聲無疑晁以道云何天之衢猶詩言何天之休何天之寵是也上九爲大畜之主爻所謂剛上而尚賢不家食又能應天止健所謂利涉大川者艮爲門闕在外卦之上無所遮蔽君行于天之上四達莫禦荷天休寵其道大行而通也亨也

頤句貞句吉句觀頤句自求口實

傳頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉大象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食序卦物畜然後可養故受之以頤頤者養也雜卦頤養正也

頤與大過對待相推自此而坎離凡四卦而六子皆對所以承剝復无妄大畜之後于陰陽升降乾元動止之間而爲上篇之終也本卦以陽合陰故其象爲頤其義爲養其道在正正者靜也養以靜爲正故艮體皆吉在上一陽能止羣陰凡吉而震動則凶以上養下則吉以下養上則凶大爲口腹之欲者小人之私以道養身因以養人者則大人之事故觀其所養者觀其所自養也此上九艮體得靜止之道能養萬民所以爲頤之主也觀頤自求口實二句相承玩傳下句加一觀字可見

初九句舍爾靈龜句觀我朵頤句凶京作端

傳觀我朵頤亦不足貴也

養其大體爲大人養其小體爲小人靈龜心也大體也朵頤口腹也小體也舍其心而養口腹滅理窮欲不知所養凶可知矣初九陽剛有養人之材處下無養人之責與初六應有應于四志動于內相在外故有此象○朵垂也　陽

下動如頤之齒

六二句 顛頤拂經句 于丘頤句 征句 凶 傳拂子夏傳作弗

傳 六二征凶行失類也

顛動也經脈絡也初剛動二乘初四應初故皆曰顛頤之脈絡在中二五居中故皆曰經皆剛而以陰處處之故皆曰拂丘高也又大也前漢書楚元王傳過其丘嫂食張晏註曰丘大也長嫂之稱頤之上九高而大者故曰丘頤是以其初言則乘剛而妄動以其五而言則陰柔而不應既非其類若又往求于上則隔三而防五更非其類矣此征之所以凶也

六三句 拂頤句 貞凶句 十年勿用句 无攸利

傳 十年勿用道大悖也

三居下體妄動之極其質陰柔上之正養以養人者在頤之交而妄動自私自利拂養之道非頤之凶者也夫上欲養人而三以自私安可

于頤養之世哉是以終不可用也无所利者也十年數之終也无所利不能養人必害人也

六四句 顛頤句 吉句 虎視眈眈句 其欲逐逐句 无咎 眈子夏傳作攸攸荀作 逐荀爽作悠悠劉瓛作跾

傳 顛頤之吉上施光也

四近五當養人之位應初剛之動含其才不足以相濟取其實是以處患是五之不及能者四能光而大之此顛頤之所以吉也虎行下視眈眈然專也欲有所食逐逐然繼續也是為虎故有此象近君養人不以自私故无咎

六五句 拂經居貞句 吉句 不可涉大川

傳 居貞之吉順以從上也

頤之經中也性陰乃能養陰而五以陰居之故曰拂經然上九陽剛為頤主交賢人之能養民者五以正而順從之則亦不失其所養吉之道也涉川必資剛以柔故六五不可涉大川其不可

自用以濟人也

䷚〇上九句由頤句厲句吉句利涉大川

傳 由頤厲吉大有慶也

上九頤之主文養道之所由成故曰由頤夫六五之君賴之以養人則位尊任重危地也不能無厲然人君賴之天下賴之矣朝野相熙有世衆利吉之事也即有險阻才德克濟頤之于也故利涉大川

䷛大過句棟橈句利有攸往句亨

傳 大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉 大象 澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 繫辭 古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過 序卦 不養則不可動故受之以大過 雜卦 大過顛也

大過與頤對待相推爲卦四陽二陰大過陽八過陽多也中四陽而初上兩陰若屋之有棟上下俱𢈔而中堅欲與例傾倚也卦象似之然以其體言之則四剛在內而二五得中剛過而不過也以其德言之則巽順在內而兌說于外剛而不急不怒也以此用其大過之才事斯有濟乃可以亨也

䷛〇初六句藉用白茅句无咎

傳 藉用白茅柔在下也 繫辭 藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

藉爲也初之象曰茅柔也六之象大過之時以柔處之又居巽體當事之初備慎之至才大用以小心不爲壯往猶持重物者不苟措于地必先藉之以精潔之茅過于慎者有大過人之才者也剛柔相濟故占爲无咎

䷛〇二

九二句 枯楊生稊句 老夫得其女妻句 无不利

傳 老夫女妻過以相與也

陽過而親比于陰生意得濡亦相濟也枯楊陽之過者也而柔稊生焉生生不可已也老夫陽之過也而女少女焉生育亦可成也是陽雖過而比初陰有相與之意故无不利○老夫據九二而言女妻柔在初也得其云者自我得之也下文士夫據九五而言老婦柔在上也得其云者爲彼所得也九二之下比初六男先于女故曰老夫得其女妻九五之上比上六女先于男故曰老婦得其士夫今經陰陽相比者皆取象婚媾大意較然來氏舍本文而取錯卦之震艮其不親切

九三句 棟橈句 凶

傳 棟橈之凶不可以有輔也

中四陽皆卦之取象于棟者三四尤在中故俱取棟象而三在上下相接之地偏於目危更爲大過故獨有橈象剛過而在下之柔既隔于二不能相濟在上之柔雖爲正應與五相比亦不能爲用是有輔而不可以輔也欲如大象之亨不可得也故凶

九四句 棟隆句 吉句 有它吝

傳 棟隆之吉不橈乎下也

以剛承五羣陽相協其下雖弱尚能相應而不至于橈不橈則四陽之體隆隆然高而不危矣故吉它謂二橈而凶者與之比近助之以剛則下不能相應雖不至橈亦吝

九五句 枯楊生華句 老婦得其士夫句 无咎无譽

傳 枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

卦剛過而交又居剛之上上承已過之柔不足相濟無所滋益如楊之已枯而陰華生焉矣指于外也老婦已衰而士夫得此偶不爲窮也

以五居中而不害何也謂之極也大過之主也
其占雖无咎而亦无可譽无譽則醜矣

○䷛

上六過涉滅頂凶句无咎
過涉之凶不可咎也
處過之極柔没于上不能有濟如過涉者之没于水而滅其頂不可得生凶也然柔所以濟剛也時處其過不能不濟雖有沉溺之凶尚有補過之意不可以爲咎也兌爲澤水也四陽在下若没于水故有此象

䷜

習坎句有孚句維心亨句行有尚（坎歸藏作犖劉向作賞郭氏本）
上習上有坎字說
傳習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉大象水洊至習坎君子以常德行習教事說卦水火不相射所以潤之勞乎坎坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎潤萬物者莫潤乎水坎陷也坎爲豕坎爲耳坎再索而得男故謂之中男坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也雜卦離上而坎下也
坎與離對待水火日月天地之大用故上下經皆以終篇陽陷陰中故名爲坎陷則不測故爲德險實爲水兩坎重險故曰習習者重疊也習則水之流而有常也有常則其信惟水潤下其性然也其所以有常者中實也二五剛中也如人之行事以心爲主心實而無僞誠也誠則感而通險而不困故亨心亨則行亦亨矣故行有尚水相習行乃成濟險之功人之處坎惟行乃能濟事之急有尚猶言尚往故傳曰往有功

○

初六句習坎句入于坎窞句凶

傳習坎入坎失道凶也

當重險之時而以陰柔處下禍深而不知避入于坎之窞者也非習坎之道故凶窞者坎之在下者也謂初

䷜ 九二句坎有險句求小得

傳求小得未出中也

小對大而言濟險者貴剛中九二以剛中而處柔在習坎之下體是尚有險也所求者小有得而已未能遽出乎險如九五之平也

䷜ 六三句來之坎坎句險且枕句入于坎窞句勿用

險鄭元向秀俱作檢鄭曰木在首曰枕在于口枕

傳來之坎坎終无功也

下坎方終而上坎又來故曰來之坎坎六三與本柔賠又在偏危之地無可心之可是處重險之中而且以為安枕無憂也入險日深而已不能成濟之功者故勿用

䷜ 六四句樽酒句簋貳句用缶句納約自牖終无咎

貳陸作式誤

傳樽酒簋貳剛柔際也

禮天子大臣出會諸侯主國樽酒簋貳何氏楷云貳副也謂樽酒而副以簋是也缶瓦器皆至約之儀約簡儉也[illegible]所謂宗室牖下者也納此于牖以將誠意而其儀之矣六四柔正承五近君當坎險之中資以出坎剛柔相比情誼切至故其象如此而終得无咎也

䷜ 九五句坎不盈句祗既平句无咎

傳坎不盈中未大也

彖傳曰水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也二五皆不陷于坎而五尤中正居尊為卦之主故不盈之義惟此當之祗之爲言適也不盈則適至于平不自侈大自無危邁之

忠此君子有心孚實而亨者也何咎之有

䷜○

上六句 係用徽纆句 寘于叢棘句 三歲不得句 凶

寘劉瓛作示云衆議于九棘之下

傳上六失道凶三歲也

徽纆黑索也巽爲繩上爻變巽之象叢棘以棘圍牆也坎爲叢棘本象周官司圜收教罷民能改者上罪三年而舍其不能改而出圜土者殺

上六以陰柔而居險極是失中道而終于坎者坎爲獄三歲爲改舍之期其舍與不舍以三歲爲斷凶已久矣

䷝

離句 利貞亨句 畜牝牛句 吉

傳離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也大象明兩作離大人以繼明照于四方繫辭作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離說卦水火不相射日以烜之離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也燥萬物者莫熯乎火離麗也離爲雉離爲目離再索而得女故謂之中女離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁序卦陷必有麗故受之以離離者麗也雜離上見坎

離與坎對待日然之象陰麗陽中離虛然明也爲日爲火光明之象凡象之明者偏則敝中正則通故利貞以卦體觀之二五兩爻皆中而二允中正如日之中天而光無不通亨之實也離坤道坤北爲牝牝牛二五其體也故有畜牝牛之象柔中而至順故吉

䷝○

初九句 履錯然句 敬之句 无咎

傳履錯之敬以辟咎也

陰方歷陽初九承之則陽亦歷陰火性炎上而剛明在下陰陽相歷如履之交錯者然夫履之錯咎之歸也然敬以直內則義足以方外而錯

者定矣定則行克由禮斯无咎之道

䷝六二句黃離句元吉

傳黃離元吉得中道也

坤五曰黃裳元吉文言曰黃中通理離曰坤來而六二尤爲中正故其爻象似之黃中色黃離言中之麗也即柔麗乎中正也明體柔順而中正則不失于苛察者亦不失于偏蔽牝牛之吉在焉故元吉

䷝九三句日昃之離句不鼓缶而歌句則大耋之嗟句凶鼓鄭作擊耋京房作絰蜀才作咥又鄭本無凶字

傳日昃之離何可久也

離惟六二中正過此而九三則日之昃矣當前明將盡後明方繼之時過剛不中皆致取亂故戚不常鼓缶而歌既忘其時之有盡大耋之嗟又昧乎命之在天不可久有凶之道也

梁氏寅曰三居下離之終乃日昃之時也夫持滿定傾非中正之君子不能三處日之夕而過剛不中其志荒矣故不鼓缶而歌則大耋之嗟其歌也樂之失常也其嗟也哀之失常也哀樂失常能無凶乎君子值此之時則思患之心與樂天之誠並行而不悖是故不暇于歌矣而亦何至于嗟乎

䷝九四句突如其來如句焚如句死如句棄如

傳突如其來如无所容也

火性焦燥欻忽九四不中不正上逼五而君怒下凌三而黨絕前火既在下後火又復來禍起不測無所容于其中勢戢自焚勢所必至殄絕生機理所必至終成灰燼事所必至剛烈之際有如是者其凶可知

章氏潢曰明之于人猶火之于木火宿于木而能焚木明本于人而能害人顧用之何如耳九四不中不正剛氣躁發其害如此

䷝

六五句出涕沱若句戚嗟若吉 戚子夏傳作嘁

傳六五之吉離王公也

位尊得中前明已息後明正起感已往之不追憂來者之未繼至于出涕沱若而戚且嗟若則悔懼深切以處尊位扶衰振弊不難也故吉離火煩燹六五柔中繼明之主力救前敝其象如此所謂燹以天下者人君之所有事也故傳曰離王公吉其能麗尊位也

蔡氏曰坎離之用在中二五皆卦之中也坎五當位而二不當位五為勝離二當位而五不當位故二為勝

○☲

上九句王用出征有嘉句折首句獲匪其醜句无咎

傳上九用出征以正邦也

上九陽剛光明在外離為兵戈震為震動而六五柔中倚而任之故為王用出征之象有嘉云者猶言寶嘉賴之也首渠魁也醜脅從者也折取之也可殲厥渠魁則獲誅之也獲不及醜則脅從罔治也蓋離明之極繼照四方故能伐叛而平允成邦賴以正非黷武也故无咎

楚蒙山房

經解

易與宗四

下經

新喻晏斯盛

䷞

咸句亨句利貞句取女吉

傳咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣大象山上有澤咸君子以虛受人

序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯雜卦咸速也

乾坤剛柔之大分咸恒剛柔之交氣恆之剛上柔下得內外之常理咸之柔上剛下則陰陽之交情此其所以爲下經之首也陰陽交故感

兌柔艮剛兌女艮男而兌上艮下大象之感也初與四二與五三與六彼此相應艮止兌說彼此偕和體德之相感也以坤而上成則通亨也以陽而上兩少相宜而得正利于貞也以事而言陰陽男女情雜相交婚婦之善取女吉也剛柔本乾坤而該萬物主說本乎人情此心此理有自然相感然咸非有心也彼此之爲交感而無心六爻之動皆有心也故以此之深爲得失

大象君子以虛受人故六爻皆宜靜不宜動繫辭傳所謂寂然不動感而遂通天下之故程子所謂廓然大公物來順應周子所謂主靜朱子所謂鑑空衡平皆所謂無心之感也

䷞〇

初六句咸其拇子夏傳作[illegible]荀爽作母[illegible]

傳咸其拇志在外也

咸之最切莫如一身故諸爻皆以身取象拇足之大指最居下體咸之初爻感之最下者所感最淺故以取象拇動身不必動也但志已有嚮

初六之動志在九四所感尚淺未有實事故不
言吉凶然吉凶亦槩可知矣

䷞

六二句咸其腓句凶句居句吉 腓荀爽作肥誤

腓足肚也不動者也下體之中也咸及其腓則
不動者欲動矣六二至靜而感及焉氣壹動志
也妄也此所以凶然艮體而六二柔中還其靜
幾居守其中不爲捷動則仍不感于物矣故吉

象雖凶居吉順不害也

先儒俱以上應九五不待求而感謂即凶義于
其腓之爻不協六二在靜正之中正順而不害
之實居吉之理甚明無庸別生意義

䷞

九三句咸其股句執其隨句往句吝

傳咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三居下體之上股象也九以陽剛居偏過之地
欲動者也然不能自主也必隨上體而動蓋咸
之上兌之說者也程子所謂陽好上而說陰者

正得其情執持也注也士下隨上也卦象男下
女三上其最切者故傳曰所執下且夫倡婦隨
禮也所執者在隨則不自爲政非夫婦之道故
往吝

本義三隨初二而動失咸感之義爲傳隨上從
應得卦意

䷞

九四句貞吉悔亡句憧憧往來句朋從爾思 憧京房作憧

傳貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也繫辭
易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天
下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往
則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則
暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也
來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信
也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用
安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化
德之盛也

爻當兩咸之交人心之位爲咸之主故直言感
應之理而不言咸其心所以別于諸爻也貞正
而固也靜也靜則虛以受人而感雖紛而中自
一也寂然不動感而遂通天下之故廓然大公
物來順應如鑑之空如衡之平也九四以剛爲
主而不豫期于初六之應未嘗以感爲心害此
所以吉而悔亡也此其本然也往來感而不已
以本爻在交感之際又中言之憧憧猶言營營
繫心于往來也不貞也朋同類也從牽附也猶
言紛擾失其心之本體皆客感也悔之所由生
也九四剛而不中下應初六則陰私之感亦不
能免故傳曰未光大光大者心之體精義入神
而利用安身以至窮神知化乃爲光大光大者
貞夫一者也

○䷞

九五句咸其脢句无悔

傳咸其脢志末也

脢馬融云背也鄭康成云脊肉也王肅云在背

而夾脊孔穎達云人體皆在心上蓋切近于心
之處九五中正上比上六而乘四是宗說者在
上而五之心有定向也是往來者在四而五固
安然也志在上六二雖相感不爲之動故无悔
切問而近思其猶愈于遠乎不尤愈于憧憧乎

○䷞

上六句咸其輔頰舌頰孟喜作俠誤

傳咸其輔頰舌滕口說也

兌爲口上六正其開合之處而位居卦外是感
之在外者也感之在外者口而已輔口輔頰
齒頰舌在中皆口之所以言者感人以言感之
無實者爲咸之末不足以成感矣仁言不如仁
聲之入人深也矣言且其可而乎

䷟

恆句亨句无咎句利貞句利有攸往

傳恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆
應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久
而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能

久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣〈大象〉雷風恒君子以立不易方〈繫辭〉恒德之固也恒雜而不厭恒以一德〈序卦〉夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也〈雜卦〉恒久也

咸之覆也艮剛上而爲震兌柔下而爲巽男女內外尊卑之常震雷巽風象之常巽入震動德之常初柔四剛二剛五柔三剛上柔應之常四者皆恒理也故名恒以恒之體言則天道久而不已之誠也故亨通无過咎而皆利于貞貞正也所以爲恒也以恒之用言則天地終始不息之運也故健行而利有攸往恒得天地之大用故其行亦似之

○

初六句 浚恒句 貞句 凶句 无攸利〈浚鄭作濬〉

〈象〉浚恒之凶始求深也

浚深也恒常也定也不苟動者而初動乎不已早乎猶所謂交淺而言深者也求親愈疏事所必至以剛柔之交言之巽女也其性入震男也其性動方緒猶有納者以夫婦之常道反目之勢也者必往而從之必不宜矣初與四雖爲正應有情不應也故凶而无攸利

○

九二句 悔亡

〈傳〉九二悔亡能久中也

浚源不遠宜有悔矣然九二剛而得中則恒之能以中而久於其道者悔之所以亡也本爻獨[illegible]之理若初之浚三之不恒四之羞上之振皆失中也

程氏迥曰大壯九二解初六及此爻皆不著其所以然見以爻明之也

九三句 不恒其德句 或承之羞句 貞吝〈或鄭作咸大誤〉

〈傳〉不恒其德无所容也

恒之爲德中而已矣无過分者九三剛而不中在恒上下之界是不恒也志在上進動輒得咎

二曰既不能比上雖應亦不能合也或者不一之辭

九四句田句无禽

傳久非其位安得禽也

震動之象最常者莫如田獵田非其地安所得禽以恆之理言則以陽剛之性處受接之地與不恆其德者同也

六五句恆其德句貞句婦人吉句夫子凶

傳婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

恆之德在中六五得中故亦曰恆其德然柔而得中固正也夫恆久之道惟剛健斯爲不已不息之常五位雖尊而六則巳柔是蓋以順爲正者婦人之恆也丈夫有此爲柔順則不恆矣故凶此其所以不如九二之剛也

上六句振恆句凶 振說文作搖虞張作震俱誤

傳振恆在上大无功也

恆已可久矣而上六以陰僻之才震動之體當恆之終則是欲舉常理而振撓之非徒無益於天下反有禍于生人凶之道也語曰害不什不變法利不百不更制可不愼與

遯句亨句小利貞

傳遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉大象天下有山遯君

子以遠小人不惡而嚴序卦物不可以久居其所故受之以遯遯者退也雜卦遯則退也

咸恆陰陽感應之交運旺陰陽盛衰之際故遯此次咸恆遯退也二陰浸長陽避陰也然當遯之時亦有亨理以卦體觀之九五剛正得中當乎尊位而六二柔正得中與之爲應才足有爲隨時消救當不至于否塞也第陰勢方長欲大舉爽呼行其直道徒觸激小人之怒而失時中之道乎小利貞則僅而得正此所以遯之所以爲

貞吉也

○初六句遯尾句厲句勿用有攸往

傳遯尾之厲不往何災也

尾下也凡物首上而尾下以遯之全體觀之則初爲尾也六陰柔而處下才不足濟陽方遯而情不屬危矣厲危也即災也故占者勿用有所往不往斯不厲

先儒俱以先後言尾多不可通以乾用九之見羣龍無首及未濟上六之濡首觀之則首尾固以上下言也

○六二句執之句用黃牛之革句莫之勝音升說音脫

傳執用黃牛固志也

六二在陰陽之際陽遯而上陰又逼之其交幾絕矣幸而德本柔中上應九五當固執其相應之志而不可解則在遯避之時上下仍相親也

傳與易之義尚不合在以相濟不將否而剝乎艮爲黃中色牛柔順皆六二本象不必以外互得坤爲牛

○九三句係遯句有疾厲句畜臣妾吉句畜許六反下同

傳係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

陽之近陰其勢也而下比二陰係戀而不能去是已爲羸憊之疾矣危道也當此之際惟以畜臣妾之道處之斯爲吉天下惟女子與小人爲難養蓋近之則不遜遠之則怨苟雖有所係而固可在己不遠不近則彼亦不敢肆矣此傳所謂君子以遠小人不惡而嚴之道也若畏係于此而欲大有所爲衆小人而嚴以遠之其如勢之不可何哉

○九四句好遯句君子吉句小人否

傳君子好遯小人否也

好遯者君子絕交不出惡聲徐徐焉而去耳九四既已脫然于陰之外而下應初六未嘗痛加

斥棄不惡而嚴君子之道固然也吉可知矣使
小人者亦安知君子之心哉朱蒙小徵終罹大
戒故否

○䷠

九五句嘉遯句貞句吉

傳嘉遯貞吉以正志也

居尊得中有應于二此貞遯之亨者也陰方
逼陽而六二得中其志猶固則九五在上以中
正之德正之吉之道也然曰正志則不惡而嚴
亦可知矣此遯而亨之事也亨者嘉之會嘉即
亨也故彖曰遯亨此曰嘉遯

○䷠

上九句肥遯句无不利（肥淮南子作飛音誤）

傳肥遯无不利无所疑也

肥與疾憊異庬然事外超然遠引者也上九之
所以異于九三也九三繫比于二故疾上九外
遠于陰故肥肥之爲吉見也易黎聲谷歌曰虎
豹遠跡兮攷道遐嚴鬼神守我兮則永不傾
且食兮吾有虞無不足兮奚所望其肥遯之謂
乎

䷡

大壯句利貞

彖大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正
也正大而天地之情可見矣大象雷在天上大壯
君子以非禮弗履繫辭上古穴居而野處後世聖
人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯
序卦物不可以終遯故受之以大壯雜卦大壯則
止

大壯遯之覆卦大陽也壯盛也陽至于四則盛
矣內乾剛而外震動又壯之德也此卦之所以
名然大壯之所利者惟其正也大壯之震剛而
不過也中也九二之貞是矣矣之則九四也若
初之壯趾三之壯罔其何所利乎此君子所貴
非禮弗履也禮也者中也天地之情正大也中
而已矣

初九句 壯于趾句 征句 凶句 有孚

象壯于趾其孚窮也

壯有躁動之象爾于初故曰趾位卑處下既無能爲亦無可爲往則窮耳凶也雖有剛實之志而自信之過終不免于窮也

三〇一

九二句 貞句 吉

象九二貞吉以中也

彖曰大壯利貞傳曰大者正也九二在内卦之中是剛而得中不過于剛則中即所以爲正也彖之所謂利貞者也故吉

三〇二

九三句 小人用壯句 君子用罔句 貞句 厲句 羝羊觸藩羸其角 羸王肅本作縲鄭元虞翻作纍蜀才作累

象小人用壯君子罔也

卦本陽剛太盛而交又居乾剛之極位偏承動于壯往小人之用也君子則非禮弗履罔用用者過一志剛而地危不得爲正也非象所謂利

貞矣象羨爲兌兌爲羊而羝又喜觸卜卦震爲竹爲萑葦藩之象也觸藩羝之壯也羸傷敗也角剛質觸藩羸角用壯之厲

三〇三

九四句 貞吉悔亡句 藩決不羸句 壯于大輿之輹

象藩決不羸尚往也

九四以剛下柔不過于剛雖非中正而剛而能柔亦正也不失利貞之道非壯罔取厲者比也故吉而悔亡六五在上前無阻隔可以有爲震藩也之坤則決其藩矣無復羸角之患而坤爲大輿輹與輻同車下之幹輹壯則往重致遠而無難此其所以貞吉而悔亡也

三〇四

六五句 喪羊于易句 无悔 羊鄭宗作牛易鄭音亦謂佼易陸績作場易場通字洪食貨志餫場作易可見

象喪羊于易位不當也

易場通田畔也震爲大塗場之象也陽盛而陰辨六五柔中而乘重剛適在震體不能無失又

蹝兌爲羊故曰喪羊于易非大壯之羽貞也不如九二之貞吉僅无悔而已位之不當爲之也

上六句羝羊觸藩句不能退句不能遂句无攸利句艱則吉

傳不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

九三之觸藩勢方壯也上六兩陰叢脊之際當壯之極則已觸而入藩矣其體本壯故不能退而爻位皆柔故又不能遂遂者進也人之不揆

幾度理而入于義理之際者似之非大者之正也何有之有然至此極而質柔是以困心衡慮不敢復用其壯咎可免矣此則其吉也

晉句康侯用錫馬蕃庶句晝日三接 晉孟喜作齊與躋通進也

傳晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大象明出地上晉君子以自昭明德序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也雜卦晉晝也

晉名離之進何明出于地上也坤順而離明麗也本卦與明夷反離相推明夷坤上而離下晉離上而坤下是離之六二進而上行于五得中居尊此皆晉之義也以明之出地上爻順而麗明且二上而爲五則人臣覲君寵遇極隆之象父康侯安國之侯六五柔爻與坤同體有土者也坤爲牝馬爲衆馬之蕃庶也離爲日中自二至五三爻晝日之三接也

初六句晉如摧如句貞吉句罔孚句裕句无咎

傳晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

當晉之初柔在下位不急于進故于進而若却也此自守之正吉之道也其摧如也夫上行之柔尚遠九四當應而若或間之以其位卑未受五之命也故曰罔孚然以其貞也自寬以待以是之正已而不允人窺過之至故无咎君子始進之難如是

六二句 晉如愁如貞句吉句 受茲介福于其王母

傳 受茲介福以中正也

愁如與摧如相類皆擬其處晉之心摧如不以進爲憂也愁如不以進爲喜也蓋六二柔體在坤之中本直方大不習無不利者貞也此其所以吉也六五其同德也而六五卦主居尊如王母然故有受福于王母之象介大也王母祖母也不曰母而曰王母者孫婦祔于祖姑昭穆之禮也

六三句 衆允句悔亡

傳 衆允之志上行也

大象明出地上六三日之所光臨也坤爲衆三順極是心地昭然爲衆所信而上趨乎大明之象以視初之摧如罔孚者異矣故曰衆允占曰悔亡或曰三不中正而无悔何也晉之時也順而麗明之際也

九四句 晉如鼫鼠句貞厲 鼫子夏傳作碩鼠

傳 鼫鼠貞厲位不當也

四切近于五而以剛處之是處高位而猶貪于進者睽顧曰中如鼫鼠貪而畏人故以取象不知止者殆不知足者辱正危道也

六五句 悔亡句 失得勿恤句 往吉无不利 失孟喜馬融鄭虞九王肅作矢

傳 失得勿恤往有慶也

以柔中之德而下乎位虛公無我衆陰順應悔之所以亡也虛則無欲故失得不介于心曰進昭明康功受錫其所自致所以往吉而无不利也此晉之主受侯所謂有慶者即象康侯之錫也

上九句 晉其角句維用伐邑句厲句吉无咎句貞吝

傳 維用伐邑道未光也

角隅曲也過之極而用剛直至于隅曲之地所无可復進矣將所謂大明地上者何有乎邑私邑隅曲之地也照不及遠而治其私然尤不可恃也惟以危惕之心處之斯吉而无咎若以必進之道守之則窮無所之必致悔吝

䷣

明夷 句 利艱貞

傳明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之大象明入地中明夷君子以涖衆用晦而明序卦進必有所傷故受之以明夷夷者傷也雜卦明夷誅也

晉之離抑而下而坤上是明入地中失其明矣故曰明夷夷傷也然離文明而坤柔順六二中正不失其處艱難委曲自晦其明固守其常則其宜也所謂用晦而明也

䷣〇

初九 句 明夷于飛垂其翼 句 君子于行 句 三日不食 句 有攸往 句 主人有言

傳君子于行義不食也

離爲雉有飛鳥之象于飛疾飛也垂翼不敢矯翮翱翔而抑然以前也凡鳥飛有專向者翼不斂者曰垂明夷之初剛明在下見幾而作不復遲迴者也下遂申其義君子知傷之將至而決然以去去之惟恐其遲而三日不暇食慮禍之際所行事也行往道也往以行而主之更也主人所主之主家也爲所窮退之中市人亦得而困之小疵口舌俗在原兄弟急難每有其朋兄也求嘆其朋且怨乎人得無言乎

垂翼先儒以爲見傷見傷則已不能飛矣于夷初不合也不食來氏以爲自悲其見傷而不食不得逃去之意此無義不食也則其爲見幾而作不暇于食之義明矣細味之上下文義皆貫猶傳與得此意其引穆生去處一段似爲新切然于攸往在道時情景未恰

䷣〇

六二句明夷句夷于左股用拯句馬壯句吉 夷于子夏作睇旁視也陸績同京房作眱說明張氏同此 昔王本無此字股馬陸王肅作般左般信作右拯 子夏傳讀 文似作拼

傳六二之吉順以則也

左股下體之末於腹心猶可拯也拯而不速禍及矣六二中正忠恒不忒之明在內中于事理變乾故曰馬壯馬壯則拯之急而禍不深故吉

九三句明夷于南狩句得其大首句不可疾句貞

傳南狩之志乃大得也

當明夷之界正夷之所由及重險之下九三以剛居之能救傷以爲明者蓋六四積陰切近于離其至剛不能克也南離方狩征伐之事大首首惡也得之則陰去而明見矣然積染既深非可驟激宜于正固九三剛勝故有此戒○周易觀象曰先儒以此爲武王之事者因陳于周郊俟天休命久立于殺以待諸侯之至也蓋不可疾貞之義

六四句入于左腹句獲明夷之心于出門庭

傳入于左腹獲心意也

坤爲腹卦自下而上是爲左腹故古多稱左六四其夷已深六五心也四比五腹之切近者上與五同心而下承剛明于然以去出門庭之象也其跡與左遷不同而同爲臣僕忠蹟行遯其心意則一也

楊氏時曰此坤象也坤體之下故曰左腹尊右故也獲明夷之心所謂求仁而得仁也此微子之明夷也

六五句箕子之明夷句利貞 箕子蜀才作其子趙賓作荄茲誤

傳箕子之貞明不可息也

上六主乎傷者五最切近其傷獨深而內有中德能正其志不自失其明箕子似之其爲時也行誅而內作狂受辱不能令去素忠難行乎思難也正也故占者利貞

文王因羑里演易有箕得明夷大象之事周公
爻辭因其時事之切近者而繫之箕子宗臣位
爻師不忘宗社切諫佯狂故以當六五聖人彖
傳遂因此例觀六二之爻明中正而直以文王
當之可以知聖人作易通人用易之道蜀人趙
賓易箕子二字作荄茲後又作荄滋殆未合聖
傳詳其時事而深求之也

毛氏奇齡曰漢書儒林傳蜀人趙賓爲易飾而
文以爲箕子明明萬物荄茲也又引鄒氏家說

云訓箕爲荄訓子爲茲漫衍無經劉向云今易
箕子作荄滋則在前止爲訓詁而此將竟有改
此二字者然曰今本則明非古本且夫子已明
指箕子則明與文王之時事相類而後儒紛紛
何也

上六句不明句晦句初登于天句後入于地不明晦之
字鄒京舉末
象曰初登于天照四國也後入于地失則也

明之所以夷晦也晦也者不明也上六陰居之
極所以晦而其明者皆爲所夷也原其初亦觀
本晉也明出地上無不可以照臨推其後而觀
則晉之反而爲明夷晦昧無明當二卦反覆之
際故推言之以見明本其所自有而自傷之是
傷明者實自傷其明也

家人句利女貞

傳家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之
大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄
兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象風自火出家人君子以言有物而行有恒序卦
傷于外者必反其家故受之以家人雜卦家人內
也

咸之似咸之從也彖爲女剛爲男六居二四九
居三五上女正于內男正于外象故言乎家人
象取男女而又曰利女貞者家人之道驗于內
者也內正則外之正爲之也則有行南極[illegible]

妃夫人之從而文王之化之盛益見王道本乎
閨門其卽此義乎胡子曰家人離必起乎婦人
此家人之所以利女貞也

○

初九句 閑有家句 悔亡

傳閑有家志未變也

禮始乎謹夫婦爲宮室辨內外閑也者家人之
體也女之所以正乎內男之所以正乎外者從
茲始也爻在家人之初而九不剛正故能謹乎

其防而爲正家之始此悔之所以亡也男子生
而願爲之有室女子生而願爲之有家門有家
則女貞之義而男之有室其道始之閑亦可知
矣

○

六二句 无攸遂句 在中饋句 貞句吉

傳六二之吉順以巽也

无攸遂坤之無成而有終也六二柔順得中在
家人之內得坤道之純者也中饋婦人之職六二
在中正婦人之名也貞則道在其中蘇紫溪曰
二南於食服御掌于閨闈家人之事王化之
本也過此則豫外政鳴牝雞豈家之利乎坤貞
之吉六二有焉此天下古今之常道也

○

九三句 家人嗃嗃句 悔厲吉句 婦子嘻嘻句 終吝

嗃嗃荀作确确劉作熇熇
嘻嘻陸作喜喜張作嬉嬉

傳家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃過嚴以義勝恩始悔之中且危之而終吉

九三之剛明爲之也嘻嘻以情失禮義雖治而
終吝遠比上柔爲之也爻在上下之交故反復
言之

○

六四句 富家大吉

傳富家大吉順在位也

以柔順乎剛是亦坤貞之位象所謂女貞之利
者也家人至四則家道之將成上輔五而下應
初助內政而上下理上下理而和致福可知也

巳富也者福也非借多財之謂故爲大吉之道

䷤

九五句王假有家句勿恤句吉

(傳)王假有家交相愛也

假至也家道之極也兄所謂身脩家齊而爲正化之源者也勿恤者父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦無纖芥蔕之疑式相好無相尤也九五中正居尊六四六二相比相孚爲吉而化行極家道之盛故吉

䷤

上九句有孚威如句終吉

(傳)威如之吉反身之謂也

剛居與極故有孚與嗃嗃者異剛明在上故威如與嘻嘻者異交孚信也假家勿恤之所有事也威體也閑有家之令儀也皆以身作則之實也此家道之成故終吉也者言其吉之長遠也

曾氏萬曰家人之義歸于反身二句之化本于

文王

䷥

睽句小事吉

(彖)睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉(大象)上火下澤睽君子以同而異(繫辭)弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽(序卦)家道窮必乖故

受之以睽睽者乖也(雜卦)睽外也

睽家人之覆推與覆爲兌兌爲澤動而居下離爲火動而居上潤下炎上彼此不交貿相睽也離中女志在坎兌少女志在艮一中一少各有所歸情相睽也故名卦曰睽時雖睽矣然兌說也離麗也明也內說外明其德不爽離在家人六二本居下體睽則上行而爲六五又有九二爲之應其材亦足以爲此皆以柔爲用也凡卦陽大陰小小事猶言柔道睽時用柔不致激變

漸可轉移吉之道也

何氏楷曰業已睽矣不可以忿疾之心驅迫之也惟不為已甚徐徐轉移此合睽之善術也故曰小事吉小事猶言以柔為事非大事不吉而小事吉之謂

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

傳見惡人以辟咎也

睽初陽剛在下悔也然兩剛同德各不相干是無與於睽者所謂同而異也故悔亡其象如喪馬然勿逐而自復亦小事之吉也以人事言則當睽之初人已不淑遽然絕之睽將成矣其咎安歸可見則見不為已甚後患可弭故无咎如郭汾陽之于盧杞既具先見之明抑亦无咎之道

程子謂合則有睽本異則何睽于應爻獨得

九二遇主于巷无咎

傳遇主于巷未失道也

巷中巷也非正主之地而遇于斯者時正睽也以九二剛中之才上有柔中之君當睽離之時須之甚殷身在草莽猝然來遇上下相與睽可合也象所謂得中而應乎剛也故傳曰未失道

此所以无咎

張氏清子曰在睽之時惟九二獨遇六五之君故曰遇主于巷象所謂得中而應乎剛者指此爻也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

掣說文作觢鄭作[illegible]子夏傳作契荀作觭虞作[illegible]曰角一俯一仰也不合文義劓說文作[illegible][illegible]作[illegible]

傳見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三陰柔介二兩爻重剛在下後重前輕以柔上剛當睽之間欲行不能輿之曳也離牛象在睽之上剛柔不屬掣也其人亦不交也當曳掣之勢行而傷之象天且劓之訛古文相類決

法有罪髠其鬚髮曰而又周禮梓人爲筍簴作而亦甞髠其鬚髮也劓截鼻也宋衷曰而見傷也即无初也至于上九陽剛正應睽極可合故有終○項傳見輿見位不當也則其牛掣其人天且劓皆在位不當中矣无初有終曰遇剛也則上九正應有不終睽之理如此明白順易而諸家曲爲之說妄也至本義以上九爲髠劓豈誤矣

〇

九四 句 睽孤 句 遇元夫 句 交孚 句 厲 句 无咎

(傳)交孚无咎志行也

九四陽剛不中居火澤之間上下離絕睽之已甚孤矣然六五相近同德相與元夫陽也與五相信故交孚四處危地故厲厲也者時睽而不遇猶危也睽而有孚志之合也亦異而同矣故无咎○ 因睽之主爻故上著其象此質其名

〇

六五 句 悔亡 句 厥宗噬膚 句 往 句 何咎

(傳)厥宗噬膚往有慶也

六五當睽之時悔也然柔得中而居尊故亡之宗主也親也上九陽剛在外近比六五以應之又下有九二爲應彼此相須往必有合膚鼎肉噬膚宗會之兵情相歡也象所謂得中而應乎剛是以小事吉也故經曰无咎而傳曰有慶

〇

上九 句 睽孤 句 見豕負塗 句 載鬼一車 句 先張之弧 句 後說之弧 句 匪寇 句 婚媾 句 往 句 遇雨則吉

[illegible]

(傳)遇雨之吉羣疑亡也

上九睽深矣故孤火之與澤雨相違純然睽已極矣極則必反疑可得也居離火之上而下臨兌澤雨剛負柔既若豕之負塗 隱然乾爲車陰乘乎陽又若載鬼 [illegible]之[illegible]也疑之所有事也而離爲兵戈爲弓矢有弧象故當其疑也先張之弧及其久而疑者釋故其後乃說之弧皆爲二也三爲正[illegible]

剛合而無疑乃知其爲婚媾也兌爲澤雨也澤
遇火則有相濟之功故遇雨吉
邱氏富國曰上本與三應不孤也睽極而疑生故
亦曰孤豕鬼皆指三也上睽疑而不敢親近乎
三如見豕負之負泥塗又如載鬼滿于一車始
焉致疑則張弧終焉疑釋則說弧知其非寇而就
豁乃我之婚媾也自此以往陰陽和暢向之疑
心革起者至此盡冰釋而亡矣按此擬定因寇
婚媾指上而上深得孚得孚疑亡也之義

䷦
蹇句　利西南句　不利東北句　利見大人句　貞吉
傳蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西
南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有
功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉大象
山下有水蹇君子以反身脩德序卦乖必有難故
受之以蹇蹇者難也雜卦蹇難也
二陽四陰坎上艮下與解反覆相推坎險艮止
阨難之象也覆相觀之則九自解之二往居五

而得中能濟蹇者故利以本卦之體觀之則東
北艮塞地也故不利九五中而居尊大人之象
故利見又陽剛正位故貞而吉

䷦
初六句　往蹇句　來譽
傳往蹇來譽宜待也
蹇初六柔不欲遽往故傳曰宜待往謂進來者
艮之止止于蹇之初得處蹇之時用所謂知也即
其譽

王氏弼曰處難之始居止之初獨見前識覩險
而止以待其時故往則遇蹇來則有譽

䷦
六二句　王臣蹇蹇句　匪躬之故
傳王臣蹇蹇終無尤也
王臣王之臣也謂六二也九五則其王也當坎
險之中處蹇之中而六二爲臣所以扶危定
傾者一德一心君臣之際其分甚嚴不可有二
親于臣一字而躬皆君有矣蹇蹇直難也九五

陷于坎中事極勢危六二應于坎下雖有[illegible]
其濟君之靈也不濟則以死繼之夫何有[illegible]
葛武侯曰鞠躬盡瘁死而後已成敗利鈍非臣
之明所能逆視匪躬之義盡此矣尤之所以无
也若身爲王臣而欲脫身蹇外則有身矣得无
尤乎濟不濟非所論也程傳來註俱謂六二不
能濟蹇猶爲偏辭

王氏弼曰處難之時當位居中以應乎五執心
不違志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故

䷦

九三句 往蹇句 來反 反郭氏宋作正謬

傳 往蹇來反內喜之也

所以蹇者坎爲之也上承坎故往則蹇見險而
能止者艮爲之也內來而九三成艮故來則反
反謂不入于蹇也亦其剛明之德爲之所謂知
也故傳曰內喜之三四上下卦交接之處故以
往來言他卦多類此

孔氏穎達曰九三與坎爲鄰進則入險故曰往
蹇來則得位故曰來反程傳曰三爲下二陰所
喜故來爲反其所也吳氏曰愼曰九三剛正爲
艮之主所謂見險而能止者故來而能反止于
其所

䷦

六四句 往蹇句 來連

傳 往蹇來連當位實也

往則五蹇之主也旣已蹇矣而四承之近君之
地無坐視之理而下承九三剛正有力不得不
連絡以濟之倚急而勢可援也三五皆陽故傳
曰當位實也

䷦

九五句 大蹇朋來

傳 大蹇朋來以中節也

九五陽剛居尊當蹇之時而陷坎中故曰大蹇
六二爲其正應二應則艮之全體俱應即其朋
也以陽剛之德居中有節是以感動當世呼召
賢哲而正應柔順得中而艮剛全體俱應實其

同德故曰朋來

二五情理相既陰陽相應朋來之義比顯而來

氏以九三爲朋非也且失傳中節之義

䷦

上六句往蹇來碩句利見大人

傳往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

往蹇蹇之極也來碩就乎五也蹇極當濟而九五比焉志之所在出蹇可矣故吉曰九五大人之象近與之比則從之易故又利見

項氏安世曰上六不無所往特以不來爲往耳初六本無所來特以不往爲來耳

䷧

解句利西南句無所往其來句復句吉句有攸往句夙吉

傳解險而動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉大象雷雨作解君子以赦過宥罪疏曰物

不可以終難故受之以解解者緩也雜卦解緩也

解蹇之反艮反爲震而往坎來居下而復坎險震動動出險外所以名解由此推之東北蹇地既不利而利西南則其解也亦惟西南之爲利矣西南爲坤坤爲衆六五求中難平爲靜可與休息人共安之也出坎之來觀之則九二得中復得其所亦吉道也然難之所象乎時也時也者中也于是而有所往爲急宜早爲之所也包蒙之繫前蹇之作其勢不可少緩也緩則失中矣天道人事皆有然者時乎時乎不可失也

䷧○

初六句无咎

傳剛柔之際義无咎也

本爻初六自蹇之上六而來當解之始親承九二又得九四之應以剛濟柔適當解蹇之際不少過差无咎之道也

胡氏炳文曰恆九二悔亡大壯九二貞吉解初六无咎三爻之占只二字其占甚簡象在爻中

未復言也

䷧

九二句田獲三狐得黃矢句貞吉

(象)九二貞吉得中道也

坎爲水爲溝瀆爲矢爲弓輪黃中色震師在上而坎險陽剛田獵之象也六三陰柔而疑故不爲豕而爲狐本爻剛健得中故不爲弓輪而爲矢弋而取之曰獲失而復有曰得九二在中其來復而攸往夙吉者也

王氏應麟曰世之治也君子以直勝小人之邪易曰田獲三狐得黃矢世之亂也小人以夜勝君子之介詩曰有兔爰爰雉離于羅

䷧

六三句負且乘句致寇至句貞吝

(傳)負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也(繫辭)子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

六陰柔三疑懼乘剛中之上小人之妄據也而坎爲弓輿負之象也爲輿則乘之象也又爲盜則寇之象也柔有貞義當解之爻而乘剛中之上則吝矣

䷧

九四句解而拇句朋至斯孚 拇荀氏作母誤

(傳)解而拇未當位也

震爲足拇之象也四剛五柔彼此相須朋之象也方解之際震剛不寧其位未當故必六五之濟而後解可成也

䷧

六五句君子句維句有解句吉句有孚于小人

(傳)君子有解小人退也

六五柔中居尊爲解之主操解之勢有解之德君子兼德位言之維綱之綱也網綱之設一解其維則俱解矣吉之道也其爲解也君子道長爲之也君子道長則小人道消其消也非倖勢

力爲之蓋有以服其心也孚信也小人孚則其解廓然矣天下之勢若小人未孚則雖解難于一時而難機猶伏解尚未盡極之于小人之孚斯解之至惟五爲能當之

䷧

上六句 公用射隼句 于高墉之上獲之句 无不利

傳 公用射隼以解悖也 繫辭 易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

隼猛鷙之鳥謂三也三坎上蓋嘗爲寇者十本卦則爲寇故傳曰悖而處上解極若垣墉然今在上六則高墉之上矣不妄動乎蕃貨竹則射之象也斯時也蓄久而後動審固而後發獲之則首難除矣以其處于解後操必獲之道者也故曰于高墉之上獲之

楚蒙山房

經解

易翼宗六

下經

新喻晏斯盛

䷨

損句 有孚元吉无咎句 可貞句 利有攸往句 曷之用句 二簋可用享 錯咸 互復 作乾 變

傳 損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行 大象 山下有澤損君子以懲忿窒欲 繫辭 損德之修也損先難而後易損以遠害 序卦 緩必有所失故受之以損 雜卦 損益盛衰之始也

子夏傳孔子讀書至損益喟然而嘆子夏避席而問答曰自損者益自益者缺是以嘆也又淮南子引孔子讀易至損益喟然而嘆曰或利之適足以害之或害之適足以利之利害禍福之

閒不可不察

二陽三陰乾坤否泰之分際與益相反復而本卦上下爻自相對待上卦陰多下卦陽多陰主爻陽主質當減下卦之陽以補上卦乃不至陰多于陽文浮于質故傳曰其道上行此卦之所以名損也上下卦陽皆應陰故有孚孚則以陽益陰元陽為之主矣故元吉彼此相濟陰陽不愆故无咎正道也故可貞道在上行故利有攸往夫以陽益陰尚質之道也以質為文而彼此

取稱足以徵信則質也者孚之實也不必繁縟之多儀而神明可鑒故又申之曰此尚質之道果何用乎如享祀之禮固將潔粢豐盛備物致敬然與其敬不至而物有餘毋寧物不及而敬至也雖二簋可也蓋其為可損之物也故傳曰應有時

先儒皆據六三爻辭三人行則損一人謂乾九三升于坤上為損之主非也每卦反覆相推之中又有陰陽對待大分當從其大者觀之上經

乾坤之後閱十卦而至泰否下經咸恒之後閱十卦而至損益泰否小乾坤也兩卦相對待而本卦亦相對待也損益猶咸恒也澤山為咸兩山澤則損雷風為恒而風雷則益亦兩卦相對待而本卦自相對待也蓋泰之下損一陽以益上則為損否之上損一陽以益下則為益其實山澤風雷自相對待本卦之損合兩體觀之則上卦陰多下卦陽多而陽當損以益陰從泰之損下一陽成損之象以為之綱也是故初爻曰

已事遄往又曰酌損之是初固損以益四也二爻曰弗損益之之指五而言益之則損在其中若夫三之三人行則損一人以泰之乾去其三之一也一人行以下卦止一陰孤行而上得損乾之一陽為艮之上以為益也四之損疾因初之遄往而見五之或益因上為損以益下之主而言上九弗損益之以乾一上行故不見其損而實已益矣以二為成損之上則初之酌損又謂之何以卦爻之變皆自下而上無獨爻二

起者來氏知兩卦之覆推然其所謂三行止而居四者幾成以陰益陰西河知泰否之推移而亦以三爲損之實皆失之傳曰損下益上下謂乾初上謂坤六各交損益皆酌劑虛損陽益陰

初九句 已事遄往句 无咎句 酌損之（已虞翻作祀 遄荀爽作顓）

負說

傳 已事遄往尚合志也

已事已然之事當損者也而時值其初上應于四彼正須陽遄往速以益之也彼須益而我益之何咎之有因其事之相須而往則已稱量乎時之宜矣故曰酌損之細華弌靡初以爲質也遄往于事後則酌損已在其中故傳不重釋

九二句 利貞句 征凶句 弗損句 益之

傳 九二利貞中以爲志也

陰陽進退適中而已損也者損其多以益少中也得中而復損之則偏矣是故弗損乃所以爲益九二得中正也故利貞不當復行所往往失正矣故凶戒所謂利貞者守己之道也尚質之事也人心風俗由此而淳是弗損乃所以爲益也傳專言九二利貞則弗損之益已見矣

六三句 三人行句 則損一人句 一人行句 則得其友

傳 一人行三則疑也（繫辭）天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

三人乾本三陽也損一人減一陽以居上也一人行坤之一陰獨行于內也友上謂之應也蓋就乾三陽觀之則已損其三之一矣就坤三陰觀之則分一陰以行于下而其乾所損之一陽實爲益之主而相與爲用損之爲益如是皆以陰陽配偶之精而言故繫辭傳復就天地男女言之致一亦即本傳所謂不疑者也

六四句 損其疾句 使遄有喜句 无咎

（疏）損其疾亦可喜也

天下之當損者孰如疾哉今有疾甚者于此忽得補劑以益之則霍然起矣雖疾可藥也覩无妄之勿藥若異而覩陰之自疾已遠故亦可喜即咎之所以无也四柔甚而初九應故有此象

楊氏萬里曰六四以柔居四得初九之陽以為應損其疾者也初有遄往四吉使遄蓋初之遄實四有以使之也

六五句 或益之句 十朋之龜弗克違句 元吉

（疏）六五元吉自上祐也

乾損一陽以益上此損之由名傳曰其道上行上謂卦之主也損之所以為益也六五虛中居尊比近相承誠而能受傳曰自上祐謂上九也乾之一陽上升者止為我助其益也不至而必來不一而足也故曰或益之或者衆辭也多辭也十朋之龜大龜也弗克違言卜之而從也疏子所謂龜弗違言受益之可必信然不疑者是也人事天道交相應也得乾元之助本然至善者也故元吉

楊氏萬里曰柔得尊位虛已而下人則謙受益時乃天道人且不違況于人乎況于鬼神乎宜其益之者至矣故曰或益之十朋之龜弗克違元吉

鄭氏維曰益之至豈獨人事而已雖元龜之靈弗能違此其所以元吉也洪範曰汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同六五之元吉猶洪範之大同也

上九句 弗損句 益之句 无咎句 貞吉句 利有攸往句 得臣无家

（疏）弗損益之大得志也

損下益上其道大行上固損以為益者也故明揭之曰損而弗損也而益之矣此卦之上爻欲

无咎貞吉與卦辭同无咎云者損而弗損无所爲咎也貞吉云者損而爲益正所以爲吉也利有攸往道上行也得臣无家益之大者貞吉之至也以陽助陰損有餘以補不足成艮虛而有光統衆陰以效順故傳曰大得志大謂陽

王氏肅曰處損之極損極則益故曰弗損益之得臣則萬方一軌故无家也

䷩

益句 利有攸往句 利涉大川

傳益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行大象風雷益君子以見善則遷有過則改繫辭包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益益德之裕也益長裕而不設益以興利序卦損而不已必益故受之以益

三陽三陰損之覆損艮剛下爲震兌柔上爲巽陽與陰交陽益陰也而與震又曰相對待陽與陰配亦陽益陰也益之所以名也陽君陰民貞上益下象即事也上之損而實以益下二五中正爲益之主無少屯滯四海蒙休被潤澤而大豐美民之說即道之光也道之光即慶之所以集也何往不利而又言利涉大川者以卦之兩體言也巽震皆木而虛其中有舟象焉渙與中孚之似也故其辭同震動巽入進而无疆舟之利也卦之德也要皆陰陽施生之理時行不息之道也

⚊○

初九句 利用爲大作句 元吉无咎

傳元吉无咎下不厚事也

作工作也大作如四所謂爲依遷國建城郭宮室之事也初自損之上而下下爲益之始六四相應民心樂赴靈臺之詩曰經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來利用之也傳曰下不厚事猶所謂不以爲泰者言不惜其力自忘其勞也此本然至善之事何過

之有故无咎

六二 句 或益之 句 十朋之龜弗克違 句 永貞吉 句

王用享于帝吉

(傳)或益之自外來也

本爻卽損之五而六二中正九五正應受五之益志同道合益之最盛者其曰或者不一而足之詞此事之必然無疑者也又曰永貞者二得坤貞亦觸臣道必如是而後吉以此享帝天亦降之福其益更不可勝言也傳曰自外來謂五也

郭氏雍曰或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益之也王用享于帝吉天益之也天且弗違況于人乎況於鬼神乎

六三 句 益之 句 用凶事 句 无咎 句 有孚 句 中行告公 句 用圭 王肅本圭字上有相字謬

(傳)益用凶事固有之也

言六三受益之時也故曰益之然危地也下卦極也故其用爲凶事如水火昏䘮之類及患難非常之事六三虛而能受上九應之一不失其爲益故无咎然曰凶事則國之大事矣未信而動可乎陰陽相合有中孚之象焉與在前也如是可以行矣中行行人之官也告公告行于公也用圭行人之幣也皆用凶事之所有事

朱子語類益之用凶事猶言用降我凶德嘉績于朕邦蔡氏淵曰當益之時槪當得益而居下之上乃危地也故爲益之以凶事之象雖凶事亦益之也所謂苦其心志行拂亂其所爲動心忍性曾益所不能也

六四 句 中行告公 句 從 句 利用爲依遷國

(傳)告公從以益志也

中行告公因上文而曰從者貫初近五又有初九之應也利用爲依遷國因初九之應利用爲大作而言六四承五志在益下念切民依遷國

大事論與益同此其所以利也程傳曰自古國
邑民不安其居則遷遷者順下而動也
○䷩九五句 有孚惠心句 勿問句 元吉句 有孚句 惠我
德
(象)有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
五陽剛得中居尊益下之主六二以中正弗違
而應之陰陽相得孚甚矣惠者益之實心者惠
之本孚惠心惠由於其心也勿問無計功謀利

楚蒙山房集　易翼宗　五　十二

之見益道之大者也惠我德由我出之人皆利
之也有孚惠者其心自勿問而元吉然有孚惠
如是人亦德我自然之應也
呂氏祖謙曰人君有誠心惠民不須問民之感
如此然後元吉民皆交孚而惠君之德也苟惠
民而先問民之感不感是計功謀利非誠心惠
民者也安能使民之樂應乎
○䷩上九句 莫益之句 或擊之句 立心勿恆句 凶

(傳)莫益之偏辭也或擊之自外來也(繫辭下)曰君
子安其身而後動易其心而後語定其交而後求
君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以
語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則
傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶
以陽剛而居益之極極則益盈而不可復益矣
不但莫益之也且或將擊之矣所以然者益之
為道日進无疆與時偕行而上九器盈不可復
益已失其道是其心之不恆取敗之道也故凶

楚蒙山房集　易翼宗　五　十三

䷪夬句 揚于王庭句 孚號有厲句 告自邑句 不利即
戎句 利有攸往
(彖)夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔
乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即
戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也(大象)澤上
于天夬君子以施祿及下居德則忌(繫辭下)上古結
繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以
察蓋取諸夬(序卦)益而不已必決故受之以夬夬

者決也雜卦夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

五陽一陰與姤覆推當剛長之時而一柔掩于其上勢在必決者也故名夬上切近五而乘之以柔聲其罪而去之可也故曰揚于王庭五剛相連是衆孚而孳號也亦其危之也而相示以爲不可忽孚號之心也故傳曰其危乃光是以先治其內而後可以屢外邑近邑也告誡周詳調飭愼密也陰敢自肆而驟以武勇勝之彼將大逞其技以爲亂所傷者必多矣故不利卽戎而惟是羣陽以漸而進則衆正滿朝陰邪自消矣卦之爲德內健外說卽爲去惡之道也

先儒孚號斷句有厲叉句是孚號而有厲矣非也有厲卽孚號之心也傳所謂其危乃光也

胡氏炳文曰以五陽去一陰而象爲警戒危懼之辭不一蓋必揚于王庭使小人之罪明以至誠呼號其衆使君子之類合不可以小人之衰而遂其肆也有危道焉不可以君子之盛而恃

威武也有自治之道爲後利往往而爲臨爲泰爲夬也夬利往往而爲乾也蓋陰之勢雖微苟或可滋蔓而爲敵君子固無時不戒懼尤不可于小人道衰之時忘戒懼也

䷪初九句壯于前趾句往不勝句爲咎趾荀氏作止

傳不勝而往咎也

當夬之初任壯而動非孚號有厲之心也前趾謂初體剛而動故壯壯于前趾則竟往矣往必不勝不勝則小人得志而君子之勢失其過不可補矣故爲咎

蘇氏軾曰大壯之長則爲夬故夬之初九與大壯之初九無異

朱子語類曰壯于前趾與大壯初爻同此卦大率似大壯只爭一畫

䷪九二句惕句號句莫夜有戎勿恤惕荀翟元俱作錫號

傳有戎勿恤得中道也

惕內敬戒外嚴家所謂孚號有厲者也九二剛
而得中夬之為道故與彖辭同莫夜有戎陰禦
也恤憂也勿憂柔備無虞也此則象所謂其危
乃光者矣張子曰警惕申號能孚號而有厲也
以必勝之剛決小危之柔能自危懼則有戎何
恤

⚋⚊⚊○⚊⚊

九三（句）壯于頄（句）有凶（句）君子夬夬（句）獨行遇雨
若濡有慍（句）无咎 鄭元作頯云夬面也蜀才作仇錫字辭之誤另張氏皆王本作兄作人遇陵

傳君子夬夬終无咎也

九三當剛勝之時居偏危之地懼其過也而上
六正應陰陽相合疑于比也故分別言之以盡
其情以著其道陰陽之道觀也壯于頄獨言發怒
見于面色者也衆剛同欲決陰而上六正應反
若引以為援宜無怒乎怒則過矣非決而和之
道因也君子處此惟有夬之又夬不為六移應
與之間雖獨有因緣而當之者逸獨行遇雨而
身已若濡有慍于心而不遽形于色則孚號有
厲夬而和者即在是吾志已定小人終去可補
過矣故无咎王允之于董卓溫嶠之于王敦事
有類此者

辭之分別爻情本自較然而先儒以為差錯胡
安定移其爻曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有
慍君子夬夬无咎程子移其爻曰壯于頄征凶獨
行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎皆不安蓋未嘗
將壯頄有慍分別本爻應爻而深玩之也

陸氏希聲曰當君子之世而應小人故外有沾
濡之累內有慍恨之心然後獲无咎者志有存
焉

⚋⚊○⚊⚊⚊

九四（句）臀无膚（句）其行次且（句）牽羊（句）悔亡（句）聞
言不信 次說文及鄭本俱作趑一作跋且馬云助語一作趄本亦作趑趄牽子夏傳作擘

傳其行次且位不當也聞言不信聰不明也

兌上體之下而居後故為臀變坎則陷故无膚
次且與趑趄同九四當羣剛決柔之際而剛在

兌悅之初懷疑不進悔之道也兌爲羊牽制也牽制于兌不變爲坎可以亡悔不失爲夬而兌變坎爲耳爲聞言其位不中不正則內無所主故爲不信乾爲言告自邑者也九四雖近而聞之而柔雖居心面從而實背之此行所以次且也利有攸往而不能往也此君子中之小人觀九三之夬夬者違夬當夬之時其何恃哉

方氏疑本義牽羊使前而隨其後則羊乃衆君子之象而以謂就兌羊之象言之則羊還是九四是矣至謂羊性善觸不至羸角不已聖人教以自牽其羊抑其很性可以亡悔亦壯頗有凶之意則與傳所謂位不當者不合聞言不信雖分釋而位不當則本爻之大旨也

九五句 莧陸夬夬句 中行无咎 陸蜀才作睦誤

傳 中行无咎中未光也

莧陸二草名朱子語類曰莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者章陸一名商陸者是也二草繁生以喻小人之滋蔓九五切近上六爲夬之主故夬之又夬然懲其過也而九五中正故因其追而怒之深勿以其細而發之易斯揚于王庭孚號有厲之心行之得中故无咎象傳曰其危乃光也本爻傳曰中未光謂中之夬夬有輕視上六之志必不過激而後可以无咎也三應六故重夬夬五近六故重中行觀傳發明可見

上六句 无號句 終有凶

傳 无號之凶終不可長也

夬已盡矣陰至消極可無所用其孚號矣然陰之端倪結于兌體因其柔說而忽之將有破裂而不可收者故凶傳曰終不可長爻義甚明猶然其危乃光之意也兌說六柔無號矣凶之道也本義謂小人居窮極之時黨類已盡無所呼號終必有凶程傳謂无用號咷畏懼終必有凶將氏悌生謂傳義似爲小人謀俱未解傳意

姤句女壯句勿用取女姤鄭本作遘馬融王肅改今文爲姤毛西河云雜卦傳石經亦作遇張氏明晉王本作媾義同取陸德明作娶又郭京本無女字俱妄改

〔彖〕姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉〔象〕天下有風姤后以施命誥四方〔序卦〕決必有所遇故受之以姤姤者遇也〔雜卦〕姤遇也柔遇剛也

一陰五陽夬之覆推不期而會曰遇姤之爲遇羣剛之下柔忽然來也柔之初進其幾甚微然

侵長之勢從此而始是嘗爲之主以此取女未必能貞爲其近羣陽而巽以入之也巽長女亦壯之象幽王之得褒姒高宗之立昭儀明皇之立貴妃歷代女禍皆不謹始之貽不爽之應

馮氏椅曰古文姤作遘遇也亦婚媾也以女遇男爲彖王洙易改爲今文爲姤雜卦猶是古文鄭本同按今文先於古文改遘爲姤也姤雖今文實則初本

䷫

初六句繫于金柅句貞吉句有攸往見凶句羸豕孚蹢躅柅子夏傳作鑈碧頭篇作抳王肅本作柅蜀才本作尼俱誤

〔象〕繫于金柅柔道牽也

金柅本義謂所以止車以金爲之來氏謂柅者收絲之具金者重上之孔毛西河謂金柅弱木實如黎而黃未見定義然朱子本程傳程傳本漢儒舊解義較長仍從之柅以止車而繫之則不行可知初六一陰而遇羣陽在方進之時猶可及止也止則不自失其身貞道也故吉不然

貪于所遇而有所往則喪其所守女禍滋張必見凶矣如羸豕之初孚而蹢躅跳梁也夫狐媚惑人入宮見疾可醜之態其端已露可不謹哉

䷫

九二句包有魚句无咎句不利賓包荀爽本作肥明晉王本作庖俱非

〔象〕包有魚義不及賓也

初姤之主質陰下翔魚象也九二切近相比所據得中足以制初故曰包有魚包而有之其義

專一不可有二是故初與四應則四固賓也而二以比近相遇物有所主故无與于賓若四起而爭之則犯義矣其何利哉

李氏開曰剝之貫魚姤之包有魚皆能制陰者也

胡氏炳文曰包如包苴之包容之于內而制之使不得逸于外也

䷫

九三句臀无膚句其行次且句厲句无大咎

傳其行次且行未牽也

三在下體之上亦臀也姤三即夬四故辭略同而彼以位言此以勢言也貞勿來之遇而二間之次且欲進至于危厲以動之故也然剛居下體不牽逸于四不應于初終不犯體仍無大咎則又其位之居于夬四者矣

䷫

九四句包无魚句起凶

傳无魚之凶遠民也

四與初爲正應當遇者也而已遇于二矣是初陰本四所當有之物而不爲已有則其居于四也僅擁虛位而于正應也亦徒虛名論陰陽之義則如人之不能有其婦論上下尊卑之分則如君之不能有其民其事已出常情之外其變必在肯構之內凶雖未見然由此而起矣陰陽之義㝡明 久之故也或曰魚之无非四之罪然四之所以遇此者深可知也且四終不能忘情于初也終在凶何乎

䷫

九五句以杞包瓜句含章句有隕自天 杞子夏傳作芑京作… 包子夏作苞作匏

傳九五含章中正也有隕自天志不舍命也

陽剛得中而可制姤之主又于初陰不比不應其下卑之如杞之高而下以包瓜絕不相與者然而變而爲剝有文明之象故曰含章以至尊之位中正之德不遯不宂天德內蘊則制陰之任在已所謂勿用取女者天運可自我回

也至姤轉爲後雖曰天命豈非人事哉傳曰志不舍命亦下其中正而知之也

上九 姤其角 吝 无咎

傳 姤其角上窮吝也

姤者一陰之生也九二而外諸陽之所忌無取乎遇也九三爲一所間不相遇也故厲而无咎上九則其去初陰爲益遠矣尚何咎哉但感遇者又忌其窮九以剛居上堅不可移物之角象之是終不求遇者亦終無所遇矣人至于無所遇遇世遺衆行何之乎吝矣

徐氏幾曰上九處姤之窮與初無遇雖吝亦無咎陰不必遇也

䷬

萃 亨 王假有廟 利見大人 亨 利貞 用大牲吉 利有攸往 項氏安世曰卦名下元無亨字獨王肅有王弼遂用其說孔氏象辭初不及此字按馬鄭注虞本俱無此字

傳 萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致

孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

大象 澤上于地萃君子以除戎器戒不虞 序卦 物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也 雜卦 萃聚而升不來也

二陽四陰與升觀推與比相似六十四卦中二陽相連者五小過在互中名義故別至二陽初二曰臨二陽在二三曰升名相近似至二陽在四五曰萃二陽在五上曰觀名既相近而觀之象曰盥而不薦萃之象曰王假有廟皆以祭起義盖艮爲宗廟兌爲巫坤爲衆爲土而陽在于五上故曰觀上有一陰以二陽在坤上而中合故曰萃凡觀之盛莫盛于灌將之際萃之虔莫虔于假廟之日以萃言之坤順兌說五剛得中有應于下萃之實也王者合萬國以享先王順且說精之所萃形格誠于坤戸兌巫有廟象焉故曰王假有廟九五位尊大人也九四相比羣陰相協而應故利見萃治天下君臣皆會與

也禮也故亨且貞大祭必用牢故用大牲又坤爲牛亦牲象坤順應五故利有攸往物之所聚即情之所向天地萬物無有二致

趙氏汝騰曰陽居五而五陰從之爲比陽居五與四而四陰從之爲萃二卦相似然比者衆陰始附之初聖人作而萬物覩之時也萃者二陽相比萃萃而歸之君臣同德萬物盛多之時也

何氏楷曰用大牲吉承王假有廟言利有攸往承利見大人言

☷☱○初六 句 有孚不終 句 乃亂乃萃 句 若號 句 一握爲笑 句 勿恤 句 往无咎 握傅氏作渥鄭氏亦讀屋

(傳)乃亂乃萃其志亂也

初也而應其不終以四五皆陰之萃也視比之一陽當五終來有他吉者異矣將萃四乎而五爲萃主將萃五乎而四爲正應雖孚于四而其志亂矣則甚矣專一之爲貴也若專號乎五則一握手而爲笑矣勿徙憂恤惟往萃五斯无咎耳如是者所以定志也言此以足亂萃之意玩傳可見

錢氏曰萃與比同所異者多九四一陽耳比初無應曰有孚者孚于五也萃初與四應曰有孚不終者有一陽焉不終于四也及此時而號以求萃可以破涕爲笑同人先號咷而後笑者是也

☷☱○六二 句 引吉无咎 句 孚乃利用禴 禴蜀才作躍劉[illegible]作[illegible]俱謬

(傳)引吉无咎中未變也

六二中正應五當從萃之時有援引之吉故无過咎其所爲萃者二五相孚皆以樸誠無事繁文故利用禴禴祭之薄者是象所謂利見大人亨利貞也

王氏宗傳曰象以用大牲爲吉而六二以用禴爲利何也備物者王者所以隨其時有孚者人臣所以通乎上

☷☱○☷☱

六三(句)萃如嗟如(句)无攸利(句)往无咎小吝
傳 往无咎上巽也
六三陰柔不中與二陽相承固萃如矣而上與五陽夫萃之主則又嗟如與利見大人者異矣然而上承九四可因以萃五故无咎其无咎之時亦小吝耳无咎是本分嗟如小吝是餘意玩傳可見
吳氏澄曰與二陰萃于下而上無應故嗟嘆不得志雖無應而近九四之陽苟能往而上求九四之陽則可无咎

○
九四(句)大吉无咎
傳 大吉无咎位不當也
九四不中近五比陰是大臣之近君得衆者危地也危事也在此位者非合羣下以奉一尊之大焉難當此萃矣傳曰不當位非君位也處萃之難地也
項氏安世曰無尊位而得衆心故必大吉而後可以无咎胡氏炳文曰比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆萃五與四而五曰萃有位以見四之萃非有位也無尊位而得衆心非大吉安得无咎

○
九五(句)萃有位(句)无咎(句)匪孚(句)元永貞(句)悔亡
傳 萃有位志未光也
有位九五也萃所當萃也匪孚九四也各有所萃也自可也五正其位四不能分也象所謂
利貞也萃一陽上一陰而下四陰雖若四之萃者多也故傳曰未光

來氏知德曰九五當天下之尊爲萃之主臣民皆萃可以无咎矣然四分其萃未免匪孚上下陰私未免有悔故必反己自修俾元善中正之德長永貞固斯悔亡而人孚矣

○
上六(句)齎咨涕洟无咎 齎虞翻李鼎祚俱作資又曰咨同俱誤
傳 齎咨涕洟未安上也

上六萃之極不得萃矣四方歸附而一人向隅
能無泣乎其聽兆不安形爲齎咨至于涕洟怨
艾之深尚可免咎視比之後夫又稍異矣

䷭

升句元亨句用見大人勿恤句南征吉升鄭作升

傳彖以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大
人勿恤有慶也南征吉志行也大象地中生木升
君子以順德積小以高大序卦聚而上者謂之升
故受之以升

四陰二陽萃之覆推萃坤下兌上而此則坤上
巽下六得進而居五衆陰因風而上故名升內
巽而外順九二得中六五應之彼此合德而上
下相須大亨之道也以剛中之德遇虛中之主
見且假晚何恤之有征行也由巽而坤皆行南
方升象在焉行之而順志无不得故吉

䷭○

初六句允升句大吉

傳允升大吉上合志也

允信也柔以將升坤也初六柔爻與坤同體坤
之所以升即初之所以升也上與四合即與坤
之全體俱合其心甚孚故曰允方升之初志同
知矣大吉之道也

來氏知德曰本卦原是坤土上升初與四皆坤
故允升

䷭○

九二句孚句乃利用禴句无咎

傳九二之孚有喜也

剛健得中上應六五之上此象所謂剛中而應
者相信之深不假外物語曰苟有明信要之以
禮澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之
器潢汙行潦之水可以薦於鬼神可以羞於王
公則利用禴之謂矣何咎之有傳曰有喜益知
其无咎矣禴時享祭之薄者祭薄而誠至也與
萃六二與五孚有升故之象故以禴言時上
倘居散切與約時毛西河說禴為薄祭之無理
然以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福觀

之則禴之爲薄祭亦明矣以時享觀郊禘故薄
也

九二句 升虛邑

傳升虛邑无所疑也

上坤有城邑之象陽實陰虛坤純陰故曰虛邑
九三當上升之際以剛止之才臨至順之境一
往莫禦人得以疑亦非情也

六四句 王用亨于岐山吉无咎

傳王用亨于岐山順事也

柔以時升五其主也四近五疑于逼矣而以六
居之則在坤體柔順之初不爲躁進有上行祀
其所祀而神明享文王三分有二以服事殷祀
此卦內用此道也順之至也故傳曰順事

六五句 貞句 吉句 升階

傳貞吉升階大得志也

六五當升之時居尊位以柔中之德下應九二
其升甚大而從者有序象所謂柔以時升者也
貞正也即中正而應也吉之道也階拾級而登
順且易也故曰升階

熊氏良輔曰以順而升如歷階然

上六句 冥升句 利于不息之貞

傳冥升在上消不富也

冥昧也上六陰暗升已極矣而猶不知止故曰
冥不息之貞止也消退而不敢據也坤變艮則
止矣此與豫上正同彼柔極而不知返此進極
而不知退故皆曰冥彼變離爲明故有渝而无
咎者此變艮爲止故利于不息之貞又與晉上
之義通彼當晉極之剛故曰角此當升極之柔
故曰冥然皆有不已之心可以自治彼剛故維
用伐邑此柔故利于不息之貞

石氏介曰已在升極是昧于進升之理若能知
時消息但自消退不更求進乃利也

䷮困句亨句貞句大人吉句无咎句有言不信

傳困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也大象澤无水困君子以致命遂志繫辭困德之辨也困窮而通困以寡怨序卦升而不已必困故受之以困

三陰三陽與井覆推坎剛而兌柔二五剛而三上柔皆壓乎剛而不得舒傳曰剛揜而困之名義顯矣坎險兌說有可亨之理以九二九五之剛中也貞也大人也吉之道也又言无咎者以當困之時似不免咎矣而剛中貞吉實所以亨困之道故无咎然而兌說于外言語之象柔美無實失所為貞無可亨之道矣故曰尚口乃窮

䷮初六句臀困于株木句入于幽谷句三歲不覿句陸德明作木謬

傳入于幽谷幽不明也

困而在于初初而又為六是困之最深而陰暗之至不能自振者也株木身猶言株木如所謂株守者也凡人坐則臀居下臀困于株木則坐困之象也幽谷陰僻之地坎象也坎初六曰入于坎窞是矣三歲不覿困之久而不可見也離為明坎者離之反故傳曰不明蓋愚陋之甚所以坐困之深也

䷮九二句困于酒食朱紱方來利用亨祀句征凶句无咎紱鄭作韍

傳困于酒食中有慶也

本爻剛而得中與五同德貞也有大人之吉者然身在困中惟安于日用之常且飲且食所謂困而不失其所者逢于九五同志則戒而奉之可也貞吉之理也亨矣不然處困之時而急急于征行則失所為貞故凶言有中德而知悔僅可无咎而已困于酒食與征字對貞與不貞之別也朱紱方來利用亨祀九五應而九二從也

凶无咎拂九五之剛中而二當補過也

䷮

六三句 困于石句 據于蒺蔾句 入于其宮不見其妻句 凶

傳 據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

繫辭 易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

陰柔乘剛石也困而不可轉也蒺蔾爲揜剛之主

據非其地而邪不敵正勢足切膚如負芒刺又終不能自脫至于死而後已凶之甚也困人者之自困如此初六坐困不覿而止六三則妄行而困傷于外者必反其家而剛柔相悖非其妻室家將安歸

䷮

九四句 來徐徐困于金車吝句 有終 徐徐子夏傳作荼荼翟元作余余

傳 來徐徐志在下也雖不當位有與也

自內而外曰往自外而內曰來九四以初六爲正應陰陽相得志之所在故徐徐而來而體剛不中際困之位乘坎車之上不免于困也故吝然九五剛中亨困之主地分情切君臣相與以漸而合故有終蓋困之所以亨惟剛中爲能有之大人之吉九二有焉四亦近之

䷮

九五句 劓刖困于赤紱句 乃徐有說句 利用祭祀 劓刖荀爽王肅陸績本俱作臲卼荀王俱作韍京房本作劊鄭云劓刖當作倪仉無據祭祀鄭作享祀

傳 劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

截鼻曰劓去足曰刖上下皆乘揜乎剛者劓刖除之人也赤紱貴者之服即九二方來之朱紱謂九五也以剛中之尊而上有上六下有六四爲其所揜是以小人而困君子其初必有不遂之志乎以中德觀之則其本從容和說而隨中之德誠敬之至足以受于神明而況于人乎

九二同德必同志矣此困之所以亨也貞也大人之吉也誠以奉祭祀而當用祭祀之誠以用人也祭天神祀地示尊者之事故屬五享人鬼臣下之事故屬二

䷮

上六句困于葛藟句于臲卼曰動悔句有悔征句吉 臲說文作劓辥本同卼說文作𢧢辥本作杌

傳困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

葛藟累之物藟亦葛類上六陰柔揜剛而處困終似之困人者人亦困之矣況九五乎況當困之已極乎于此而危促不安曰動輒得悔此困于葛藟之時之心緒也然當此困之已極而猶不知變計則甘受撓累何能出困惟其有悔心而仰決然以行則困極而亨此其時也故吉上六變乾健行者也故曰征征則出困矣九二征凶而此征吉何也曰彼亨困貴貞而此出困尚變也

或曰動悔有悔吉傳連而分句不連何也曰動悔連于臲卼有悔連征吉字故另解其意曰行也是省括之句也

䷯

井句改邑不改井无喪无得往來井井句汔至句亦未繘井羸其瓶句凶 羸蜀才作累

傳巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也大象木上有水井君子以勞民勸相鄭氏井德之地也井居其所而遷井以辯義序卦困乎上者必反乎下故受之以井雜卦井通而困相遇也

困之澤推兌反爲巽而來坎下坎往而居巽上是巽下入而水上行有井象焉井之所以名也夫古之耕田而食者皆鑿井而飲是以八家爲井四井爲邑皆養道也然而公之分不皆世及邑可改也而井田同井則仍不改其開之鑿井而飲者无所改也亦各有所得各有定分矣二五兩爻上下反易而剛中不易君子之不失其守

似之夫分定者用亦不窮是以往來者皆井其井而資之以不窮由五之井冽至六之井收勿幕有孚是矣則井養之成矣若幾至于泉而井亦未可繘則功有不到終至于羸其瓶是失其所養歸于凶矣又不惟井泥井谷而已凶之道也養之為道豈可苟焉已哉

不從鑿井而飲井四為邑觀之則井邑之改不改及无得无喪與爻辭之舊井无禽大象之勞民勸相皆懸若無著先儒亦多忽過

䷯

初六句 井泥不食句 舊井无禽

傳井泥不食下也舊井无禽時舍也

泥汙塞也水泉不通也不食不可食也井易為乎泥也舊井也廢棄之地也古者田獵出車苑甫獵狩必從禽而井廢則田廢故无禽也是田賦所不到故泥也所以然者何也爻在本卦之下不能上行者也

䷯

九二句 井谷句 射鮒句 甕敝漏 射[illegible]耶[illegible]文作[illegible]鄭作九

傳井谷射鮒无與也

谷竅也井有谷則出于泥矣然非人家所往來也惟射鮒而已鮒魚之小者莊子所謂涸轍中有鮒魚者也今谿澗之間有小魚往來若織者即射鮒矣其水甚淺溺且于泥然欲汲而不可得也甕更敝且漏矣欲汲而无其具也九二對則中而尚在井下與五之寒泉不應汲引之所不及故傳曰无與

䷯

九三句 井渫不食句 為我心惻句 可用汲句 王明句 並受其福

傳井渫不食行惻也求王明受福也

九三承坎離乎谷矣故渫潔可食此而不食則行者惜之三坎下巽水木相接之際正汲象也故可用汲因器之汲引人才也此爻上方幸已以接[illegible]之[illegible]也[illegible]不賢以[illegible][illegible]位之顯也亦社稷之福也九三六四相[illegible]之[illegible]也

蔡氏清曰爲我心惻我指步人所謂行惻也非指九三自惻也可用汲帶連上明命受其福皆惻之之辭也

䷯

六四句 井甃句 无咎

傳井甃无咎脩井也

四居三五之間下有渫井上有冽泉無以當之則渫者亦且泥矣不能成冽泉之功故修之而不使汨于泥不致復下谷泉之冽者頼之矣惟無應與故不言汲然不害其爲自修之道也故无咎

來氏知德曰六四陰柔得正近九五之君蓋修治其井以納當九五之寒泉者也占者能修治臣下之職則可以因君而成濟物之功斯无咎矣

䷯

九五句 井冽句 寒泉句 食

傳寒泉之食以中正也

冽清也井之色冽泉泉寒而甘美也井之味食飲也九五陽剛而中正正坎之中滿故其色清冽其味甘寒且旨則泉也稼穡作甘皆頼乎此此同井者所共食也內養充裕足以濟物者也

䷯

上六句 井收勿幕句 有孚句 元吉 收句荀作甃 幕干寶作冪

傳元吉在上大成也

收取也幕蓋也井以上出爲功水以流通爲利多曰巽乎水而上水井至于上則井成矣收而勿幕取之無禁也彖所謂往來井井也孚信也六比于五實有泉源如期而至猶潮汐之有信潮也彖所謂養而不窮者也如此而後井之之用故辭曰元吉傳曰大成

李氏過曰初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷旣渫且甃井道全矣故五井冽而寒泉上井收而勿幕功始及物而井道大成矣

䷯

革句 已日乃孚句 元句 亨句 利句 貞句 悔亡

傳革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉象澤中有火革君子以治歷明時解此卦道不可以不革故受之以革解卦革去故也

四陽二陰體之覆推睽之同體澤火有相滅之質兌離有異配之志革之所以名也已已然也

天下事當不什不變法必見其害之已然然後人信之而不疑十干甲首也庚更也是故蠱方有事則曰先甲三日後甲三日而傳曰終則有始巽以申命則曰先庚三日後庚三日而傳曰無初有終此當改革之日如日自甲而已當庚之際故曰已日乃孚而傳曰革而信之也嘅以五而一變乎已則革之時矣舉當其時離明兌說二五中正而應乎下知矣此大善亨通而利曰貞之道也革無不當悔之所以亡也以革之理言則天地四時其大者也以革之事言則湯武革命其大者也傳故特表之

李氏簡曰已日者已可革之時也先時而革則人疑而罔孚故已日乃孚○何氏楷曰已日即六二所謂已日也乃孚即九三九四九五所謂有孚也悔亡即九四所謂悔亡也所以云已日者蓋革天下之事不當輕遽乃能孚信于人乃難辭也下三爻方欲革故而爲新故有謹重而不輕革之意上三爻則故者已革而爲新矣九

四當上下卦之交正改命之時故悔亡獨于九四見之即彖傳所謂革而當其悔乃亡也

〇

初九句 鞏用黃牛之革

傳鞏用黃牛不可以有爲也

革不可以輕試也當其初尚非可革之時堅其所守慎而不發可也黃牛之革物之堅者借象也九之剛正似之離爲牛色黃故曰黃牛毛西河謂獸有皮而攻去其毛因以名革按此則書

稱希革毛毨爲革字之通義黃牛之革當對虎
變豹變看
劉氏牧曰下非可革之位初非可革之時要在
固守中順之道而不敢有革也
龔氏煥曰易言黃牛之革者二遯之六二居中
有應欲遯而不可遯者也革之初九在下無應
當革而不可革者也

䷰

六二句 已日乃革之句 征吉句 无咎

傳 已日革之行有嘉也

彖曰已日乃孚則已日固當革之矣六二中正
有應文明爲體有革之才革之德而主之者五
也與爲正應又以柔順當之則不敢自專固其
分也然剛正之主在上乘已日之有孚時乎時
乎不可失也由是出而從君撥亂世而反之正
有相得益彰之美吉可知矣何咎之有傳曰行
有嘉征吉之謂也不征則失革之時矣此二五
之分也

䷰

九三句 征凶句 貞厲句 革言三就句 有孚

傳 革言三就又何之矣

剛而不中居革之介用自專非善事則徑情
也革太驟而危隨之故征凶之危也貫危道
也九四九五之所不與也若有以下卜紀日相
孚革有成言不于
徹傳曰又何之言不以從紀而致凶也言有孚
而已毋征也并已日之孚也先儒謂此亦有孚
而可革非也革必四五而後可也觀四之有孚
改命可見

䷰

九四句 悔亡有孚句 改命吉

傳 改命之吉信志也

水火既已相接則革之事行矣命令也如湯武
之作誓作誥也九四陽而能下又近乎五當革
之際乃將創制順而與天下一變爲新不得不
革之時也而革之爲事出于非常疑有悔矣然

以義制事而事以義起是革而當其悔乃亡也
故曰悔亡是其革非私也是其命非美言小數
也作新斯民天下信之故曰有孚悔亡而有孚
然後可以改命也不然非有公天下之志而遽
然改命四豈無慚德乎傳曰信志從悔亡有孚
而知之也以四之能承五也

䷰

九五句大人虎變句未占有孚

程大人虎變其文炳也

九五陽剛中正而居尊位爲革命之主中天下
定四海禮樂法度煥然一新本義所謂自新新
民之極順天應人之時是也象曰已日乃革之
傳曰革而信之五之與二剛柔相應孚之至者
可以不占而信也故曰未占有孚見之者曰帝
王自有真也聞之者曰天下自此太平矣其亦
未占有孚之謂乎

九五得乾之一體有利見大人之象而兌爲虎
體位在西方且稍有虎故不曰龍而曰虎乾德

健兌故曰飛革道武成故曰變虎之變也莫如
秋兌正秋也鳥獸毛毨光澤鮮明而虎可知矣
傳稱其文炳德備焉其次于聖作而物睹者乎

䷰

上六句君子豹變句小人革面句征凶句居貞吉

程君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六柔順在外當革之既成內有剛正之主俯
而從之方宜力而效忠亦撥亂而猶武依日月
之光見名聲之烜蓋輔大人以成其革者故稱

君子亦勤文治以光其革者故曰豹變豹虎類
也而虎則獸之王也當虎變之時君子因豹變
而興矣其在小人將作新之化亦相觀而嚮向
之而從者至是且革面矣是天下所歸往也革
成而復往往則自外于大人之世矣故凶惟居
貞得柔順之正亦從君之道故吉

蘇氏煥文曰九三與上六皆曰征凶而有貞厲
貞吉之殊者三之征凶戒其不可妄動也上之
征凶謂事之已革者不可復變也三當革而未

革故守貞則厲上已革而當守故居貞則吉三

革道未成上革道已成故也

䷱

鼎句元吉句亨 毛西河曰程傳以吉字作衍文本義作何文皆無據而元吉亞本明季本本竟貧而剛之何其妄也

傳鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨大象木上有火鼎君子以正位凝命序卦革物者莫若鼎故受之以鼎雜卦鼎取新也

革之覆推革內之離往外六二上行而居五革外之兌來內爲巽九二之剛與六五應而皆有中德巽順離明兩相爲用是元吉而亨通之理也又水風爲井而火風爲鼎取象甚類其義亦皆言養也然井養者民而鼎養者賢其用又有大焉者備故以享帝養賢實之并及兩體而著其德之實焉

䷱

初六句鼎顛趾句利出否句得妾句以其子句无咎

傳鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛倒也趾下也初在鼎下六動爲用故曰顛趾鼎自革來初當革故鼎新之始而二爲鼎實初虛而就實亦去故取新之象故利出否否宿穢也凡有事于鼎者初必洗鼎亦其事也上離下巽皆女而六五位尊初六位卑以六五而視初六則初固妾矣以其子以其能生子也九二者六五之正應而初六承之陰陽相與有生育之理焉妾能生子則母以子貴不害其爲從陽也故无咎

以其子與利出否對其義亦同出否傳曰以從貴也而得妾以其子不復稱者亦以其從貴也以初六九二有生新之理也先儒俱謂以其子爲應四尚未知誰之爲妾誰之爲貴也

䷱

九二句鼎有實句我仇句有疾不我能即句吉

傳鼎有實愼所之也我仇有疾終無尤也

陽實陰虛九二居鼎之中則鼎之實矣有能有其實也詩曰旨且有是也中也鼎之主也仇匹也謂六五也詩曰公侯好仇又君子好逑傳曰逑與仇同則不必其爲怨偶也六五者九二之正應是固其匹矣而下乘初六若有嫉妒之象焉而九二得中六五正應不昵于初莫得而疾之故曰不我能即盍妻匹嫡之禍所由遠也故吉先儒皆以仇爲怨偶故謂初爲仇而所謂疾

與不能即者皆空泛無著且不知二之守正者何在也傳之所謂終无尤者亦不知其何故也

胡氏炳文曰鼎諸爻與井相似井以陽剛爲泉鼎以陽剛爲實井二無應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故吉

經九三句鼎耳革句其行塞句雉膏不食句方雨虧句悔句終吉

傳鼎耳革失其義也

三當木火相接之際鼎革互換之位以九居之過剛失中如鼎之方中而耳忽革又無應與上下不屬梁莫能勝故其行塞六五離明鼎中之腴也而隔四不遇離爲雉六來爲膏故曰雉膏不食夫雉膏之美鼎所自有也而以耳革行塞失之是自有而自失之也悔矣然離明在上而九不到虧也互兌變爲坎則雨矣坎以承離有水火相濟之理鼎之用也始雖有悔而終則吉蓋所以救耳革之失也

虧失也傳所謂失其義也方雨虧吉虧在方雨之際也離不照也兌變爲坎則虧者滿矣言其失之可救也故申斷之曰悔終吉先儒以方雨虧悔爲句來氏知德以方雨爲句虧悔又句俱未協

胡氏炳文曰井鼎九三皆居下而未爲時用井三如渫之泉而不見食鼎三如鼎中有雉膏而不得以爲人食然君子能爲可食不能使人必食六五鼎耳三與五不相遇如鼎耳方變革

而不可舉移故其行不通然五文明之主三上承文明之照以剛正自守五終當求之方且如陰陽和而爲雨始雖有不過之悔終當有相遇之吉井三所謂王明並受其福者亦猶是也

䷱

九四句 鼎折足句 覆公餗句 其形渥句 凶 形渥晁氏本作刑剭鄭氏本渥亦作剭

傳覆公餗信如何也 繫辭子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

剛而不中三陽重疊一陰在下不能相承折矣鼎實既滿勢重而力不能任覆矣四近君故曰公餗當尊而敗公自顧赧顔故形渥夫餗之覆四之剛重爲之也繫辭所謂德薄位尊知小謀大力小任重是也本傳所謂信如何者即所謂不度德不量力也

胡氏炳文曰初未有鼎實故因顛趾而出否四已有鼎實故折足而覆餗

形渥舊有作刑剭解者釋文云剭重刑晁氏云刑在頄爲剭又周禮司烜氏屋誅謂所殺不于市而以適甸師屋讀如其刑剭之剭此下爻義無所證而本爻其形渥猶詩渥赭渥丹之類正德薄位尊知小謀大力小任重者自慚之狀傳曰信如何亦形容之辭未嘗有刑辟之意朱氏震曰其形渥羞赧之狀浮流被面沾濡其體也此爲得之

䷱

六五句 鼎黃耳句 金鉉句 利貞

傳鼎黃耳中以爲實也

黃耳中五之虛也金鉉貫上之剛也鼎耳黃耳而金鉉則實在其中矣九二曰鼎有實本爻之傳曰中以爲實意正相因利貞云者貞正也即中也六五柔中故利貞五與二應實其所自有也而必及金鉉者上九陽剛之助所以成鼎之功不可相離故也非正其能合乎

鉉徐邈曰鉉扃儀禮設扃鼏鄭元註今文扃爲

鉉陸德明曰扃鼏扛也又公食大夫禮右人抽
扃士虞禮左人抽扃註扃即鉉字西河易註曰
儀禮謂之扃周禮謂之鼏故鼏戴註云與扃同
以木貫鼏从冂音同與鼎異正韻亦云鼏與扃
同鼎與鼏類同各爲音義然六書鼎部有鼏無
鼏是扃鼏本二物二義而以爲一音者誤也至
扃之爲鉉則無異義然扃但用金玉者或鉉即
鼏而不必別爲鼏歟以鼏之上觀之其象亦若
鼏然

○☲☴

上九 鼎玉鉉句 大吉句 无不利

傳 玉鉉在上剛柔節也

鼎之爲用主于調和若偏剛偏柔如五味之專
一則失其飾矣上九與六五相比既剛柔之得
宜而九居六上又有剛而從柔之道是鼎之成
也享上帝而養聖賢之寶器也以觀其上蓋鉉
而飾之以玉者然剛柔協而五味齊用之貫行
之利故其占曰大吉无不利

程子曰它卦爲鉉雖居无位之地實當用也與
他卦異井亦然

易氏祓曰鼎與井其用在五而其功皆在上井
至上而後爲元吉鼎至上而後爲大吉皆所以
全養人之利者也

楚蒙山房

經解

易翼宗六

下經

新喻晏斯盛

䷲

震句亨句震來句虩虩句笑言啞啞句震驚百里句不喪匕鬯震歸藏作釐虩虩荀爽作愬愬毛西河曰閔登以震來以下八字係初九爻詞竟以已意删去李本因閔說之何無忌憚至此

傳震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也大象洊雷震君子以恐懼修省說卦雷風相薄雷以動之帝出乎震萬物出乎震震東方也動萬物者莫疾乎雷震動也震為龍震為足震一索而得男故謂之長男震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮序卦主器者莫若長子故受之以震震者動也雜卦震起也

以八卦言則乾交於坤之初以六十四卦言則於艮為覆一陽動於下故名震陽動則亨故亨

震來謂震相重震而又震即大象所謂洊雷也

虩虩恐懼貌敬也啞啞亦笑之初聲又讀如厄

鎮定之至一笑一言有常度也百里侯國之地

凡雷之動聞於百里聲之所至境內皆震也執

匕鬯以上祭者之事即所謂主器也震為長子

而初爻剛正故纔出而臨事變而守不失也

敬以主之德足長人矣

虩虩敬也非懼也啞啞有則也非放也不喪匕鬯有則之實也不忘所行事也居處恭執事敬其常也不必其震來然臨事而懼不疑所行亦竝行不悖矣

胡氏炳文曰震驚百里以震雷取象不喪匕鬯以長子主器取象

䷲○

初九句震來句虩虩句後句笑言啞啞句吉

（傳）震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

此爻成卦之主以故全用彖辭止加一後字以明之而但斷其吉言此即彖所謂震來虩虩笑言啞啞者然必敬謹之至而後吉矣有則虩虩者主於中而後啞啞者形於外也

䷲

六二句 震來句厲句 億喪貝躋於九陵句 勿逐句 七日得 億爲古本作噫誤

（傳）震來厲乘剛也

震來震之初來也厲危也陽方震動六二逼而乘之危地也億多也六五象傳訓大是也喪貝躋於九陵失其所有至於最遠之地也九陽數之極也陵林木叢替之處震之爲也勿逐能自守也以六二之柔順而中正也敬天之怒無敢馳驅也七日少陽之數剛退而柔安故失者可得也處震之道莫善於敬二雖不如五之无喪有事然亦能自守而有得

六三句 震蘇蘇句 震行句 无眚

（傳）震蘇蘇位不當也

六三以柔處下卦之極不中不正故震之一終而遂蘇蘇然不甚警懼也虩虩者畏矣震行對震來震往而言此爻震之一終如雷聲之已行也凡當之震既已發聲則其勢愈盛更當自省其身使无一眚不得蘇蘇然少稍其恐懼也

䷲

九四句 震遂句 泥

（傳）震遂泥未光也

內震已成則遂矣至九四而陽陷于上下羣陰之中則泥而不通是失震之所爲亨者

胡氏炳文曰初與四皆震之所以爲震者然震之用在下四溺于陰柔之中故震之亨在初而不在四

䷲

六五句 震往來厲句 億无喪有事

（傳）震往來厲危行也其事在中大无喪也

往謂內卦來謂九四六五得震之故中往者巳
然來者同體遂驂近察皆爲震地蓋無時無處
不自厲也然震而得中勞以宜內中有所主故
不喪其所有事五之所事至大也故曰億无喪
有事而傳釋之曰大无喪也象所謂不喪七鬯
象傳所謂出可以守宗廟社稷爲祭主是也
震之往來當在四而四泥矣不若五之光也震
之不喪七鬯當在初也而五則出而守宗廟社
稷矣初者震之主爻五者震之正位合初與五

觀之而象義始備震來虩虩恐致福即往來厲
之心也笑言啞啞後有則即億无喪有事守宗
廟社稷以爲祭主之本也

虞氏翻曰可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有
事也

熊氏良輔曰震往亦厲來亦厲皆以危懼存之
故能无喪有事謂不失其所有也此卦辭所謂
不喪七鬯能主器以君天下者與

䷲

上六句 震索索句 視矍矍句 征凶句 震不于其躬句 于其鄰句 无咎句 婚媾有言

傳 震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

震極矣索索然志氣之消沮也故其視矍矍然
神貌之閃鑠也上六陰柔之至中無所主故也
志先亂矣行將何之凶道也然沮喪者固敗行
而儆戒者可無虞也當震之未及其身方及其
鄰之時而早圖之則修省生于恐懼雖未能致
福亦可寡過也故无咎鄰比近于身者謂六五

六五震往來厲不敢康寧如彼上六當觀此而
知戒也上六變而成離長男中女有婚媾之象
又爲噬嗑故有言而連類及之見不可徒震也

胡氏光大曰陰處震極故當震之來志氣消沮
瞻視傍偟驚懼之甚也以是而行其志先亂凶
也所以然者不能圖之於早也若未及身而方
及鄰之時豫爲圖之則无索索矍矍之咎矣

䷳

艮其背句 不獲其身行其庭不見其人句 无咎

(彖)艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也(大象)兼山艮君子以思不出其位(說卦)山澤通氣艮以止之成言乎艮艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮終萬物始萬物者莫盛乎艮艮止也艮爲狗艮爲手艮一索而得男故謂之少男艮爲止爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節(序卦)物不可以終動止之故受之以艮艮者止也(雜卦)艮止也

周子曰艮其背背非見也靜則止止非爲也爲不止矣其義也深乎

以八卦言則乾交於坤之三以六十四卦言則與震相覆從陽止於上陽外陰內各止其所而彼此敵應若有所限者然故名艮一陽二陰卦象如人之背艮文如身之反故曰艮其背凡人見其前不見其後背者人所不見之地也艮其背則身不可得而跡矣身不可得而跡纔蓋居天下之先矣纔居天下之先其行質不處天下之後將跡其行乎當于其庭而行其庭已不見其人矣其行悶在衆行之先矣是其行也卽其止也豈復有人之見哉事物紛紜動矣然各止其所而不亂則亦靜也所謂動亦靜也此艮之大義也艮爲門闕故言庭

玩仲艮其背一句是主不獲其身行其庭不見其人三句相連中皆是以二字更明總是靜爲之主則動亦靜不滯於行斯止之極也道理十分圓相先儒以艮其背行其庭爲對者皆失之千里蔡氏淸曰天有四時冬不用地有四方北不用人有四體背不用一理也蓋體立而後用有以行此理若充得盡卽是定之以中正仁義而主靜陳氏琛曰背者北也人之一心靜之所養有淺深則發之所中有多寡而於靜全無得者一步不可行也二說得之

初六句　艮其趾句　无咎句　利永貞（趾荀作止通字）

傳艮其趾未失正也

艮取象於身則初即其趾也凡人之行其趾先動六柔得止之正故曰艮其趾艮其趾則不妄行矣故无咎然趾易動者也六柔貞也即正也必永其貞斯不失艮之初意也不然趾不自禁而能為艮乎

䷳

六二句　艮其腓句　不拯其隨句　其心不快（拯陸作承）

傳不拯其隨未退聽也

上下敵應五雖同德而陰必從陽故六二舍五而比三陰陽有相與之象欲止而不能自主者也凡卦從上者進從下者退比三而不從初故傳曰未退聽取象於身在限之下趾之上則腓也腓足肚也不動者也然隨足而動其必然之勢不能止也是違心而動也故不快

咸二曰咸其腓此曰艮其腓象之同也皆艮之下體也三曰咸其股執其隨往吝義之同也咸隨四而此隨三也陰陽之相牽也

䷳

九三句　艮其限句　列其夤句　厲薰心（夤鄭作䏰說文作胂荀作腎）

傳艮其限危薰心也

限上下體之交腰際也夤夾脊肉也薰烝動也沖也猶言憂心沖沖也止其所而後為艮人之一身上下運動皆在其限則限非可止之所也而九三以剛居之堅確之甚止其所不當止若

艮其限者然艮於其限則其間之骨節堅強不可運動又若橫列其夤矣危道也身危則心不安故厲薰心此所謂氣壹動志者也

楊氏啓新曰此爻惡動以為靜而反至於動心者蓋心之與物本相連屬時止而止時行而行則事應於心而心常泰然有意絕物則物終不可絕而心終不可靜矣

䷳

六四句　艮其身句　无咎

傳艮其身止諸躬也

限以上身之正體一止則無不止矣然艮之爲道艮其背必不獲其身也而四之爲止僅在其身是能止於有形而未能止於無形也免咎而已守身而安非復艮限列夤之厲亦無艮腓不快之憂

胡氏瑗曰人之體統而言之則謂之一身分而言之則腰足以上謂之身六四出下體之上在上體之下是身之象也夫人患不能自止其身令能止之得其道使四肢不妄動故无咎也

䷳

六五句 艮其輔句 言有序句 悔亡 輔虞翻李鼎祚作孚

傳艮其輔以中正也

六五得中中則無不中於理者而於人身君口輔然口容止止非默也口中倫倫序也序則其止也斯所謂止其所之一端矣夫駟不及舌悔也言之无序也詩曰莫捫朕舌捫則艮矣故艮其輔而後无悔也

敖氏繼曰艮其輔非不言也言而有序所以爲艮也

谷氏家杰曰止在言前非出言方思止也然有序猶止亦非緘默之謂也

䷳

上九句 敦艮句 吉

傳敦艮之吉以厚終也

敦厚也以陽止陰之謂艮而本爻在重艮之上當艮之終要艮之成止之極也定且靜而物不

能搖也是之謂厚艮其背不獲其身之究竟也艮背體之神敦艮用之實主靜者必自得之

胡氏炳文曰敦臨敦復皆取坤土象艮山乃坤土而隆其上者也其厚也獨固故其象爲敦其占曰吉艮之在上體者凡八而皆吉

䷴

漸句 女歸吉句 利貞

傳漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也 大

象山上有木漸君子以居賢德善俗〔序卦〕物不可以終止故受之以漸漸者進也〔雜卦〕漸女歸待男行也

漸歸妹與咸恒似以四卦皆乾坤之子女而剛柔內外有相交之理故取象于夫婦嫁娶之事咸曰取女此曰女歸彼少男少女之相感此少男長女之中應也漸辭曰女歸下卦曰歸妹彼少女長男之相從此少男長女之相可也本卦與歸妹覆推故雜卦曰漸女歸待男行也歸妹女之終也義尤爲切漸者禮之始也禮始于謹夫婦女之歸故爲有漸納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚是漸貞如女之歸也艮止于下而巽進于上是止以爲進亦漸也漸本進而有序之卦女歸則漸之義爻吉得其義也利貞爻之中也以歸妹覆推則下卦之兌上進爲巽而九二居於九五位既尊而有功陽剛得中爻正而可以正人貞之道也故利貞

初六句 鴻漸于干句 小子厲句 有言句 无咎

〔傳〕小子之厲義无咎也

鴻之爲物也隨陽南北而其行有序卦體陰陽相次乙乙徐徐亦似雁行故爻俱取鴻象婚禮用雁義亦然也干水涯也初六漸之最初柔弱處下而不進者含磐之安而不有者似危也故無識者疑之是厲也因陽而有言言而讓也此亦小子則然耳然以漸之義揆之則正慎始安身之道故无咎用柔所以不躁而能漸也觀晉初之摧如同如同一雖進之義矣若升之初六曰象九則以其爲卦主也義自不同

六二句 鴻漸于磐句 飲食衎衎句 吉 磐史記漢武紀引作般註云水涯堆也

〔傳〕飲食衎衎不素飽也

磐大石也廣澤大阿之間有之水鳥栖息之所衎衎從容而不競也必于磐而後得飲食之衎衎則前乎此者有漸也飲食衎衎以聞進則後

乎此者有漸也盖鴻之為物秋南春北未嘗寧處故飲食衎衎非終安乎此也傳曰不素飽其義精矣漸之最中正者也又有應于五也

胡氏炳文曰艮為石故有磐象鴻食則呼衆飲食衎衎和鳴也初之小子厲有言危而傷也二飲食衎衎安且樂矣時使之然也

○

九三句 鴻漸于陸句 夫征不復句 婦孕不育凶利御寇 孕萌作乘誤

（象）夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

以剛而處危地失所為漸者也陸路也如南陸北陸之陸鴻之為物木落南翔冰泮北歸此隨日之南北陸以為行也而漸也而九三過剛又無應與秋未至而遽南春未至而遽北其去也獨行無侶非上九漸陸之類惟一往不返耳九陽爻故稱夫將遽進而以巽女為婦耶陰陽相比似可以孕矣然少男長女時未至也非夫婦之道不可以生育凶可知矣其剛急之性將何所用哉惟寇之至也禦之以健捷則退所謂漸不可長者此則其利也內卦艮象止也于義為順故可以相保

○

六四句 鴻漸于木句 或得其桷句 无咎

（象）或得其桷順以巽也

巽為木六四柔而下承故為桷桷柯也鴻本不木棲而當漸之交又巽之下體適漸于此木可

托也然桷尚可容足不至顛墜得柔順之道不失漸之義故无咎進近九五四多懼而以柔處之故安也以陰從陽亦順事也

房氏喬謂上附于五可也其謂五為桷則不可也九五尊而高非足履之象惟以本爻之柔為平桷而托乎其間以附五斯得之君臣之義夫婦之道也

○

九五句 鴻漸于陵句 婦三歲不孕句 終莫之勝句

吉

(傳)終莫之勝吉得所願也

鴻或南陸北陸以爲飲食之所耳磐則其所也于陵則已遠矣然九五得中于陸爲儀仰在其上無所問也豈至于九三之失道孕而不育哉以婦道言之亦不過三歲不孕而已漸之真也本卦歸妹之反故兼以婦道爲象即彖之女歸同一意也

○䷴

上九句 鴻漸于陸句 其羽可用爲儀句 吉

(傳)其羽可用爲儀吉不可亂也

陸胡氏程氏本皆云當作逵朱子謂以韻讀之良是至范諤昌吳澄李本直改作逵皆非也朱氏震來氏知德毛氏奇齡知陸之不可改爲逵而朱氏據虞翻以九三爲陸謂上所往進也所反亦進也漸至九五極矣是以上反而之三來氏謂九三之中爻水在山上故曰于而陸此爻變坎爻水在山上故爻有鴻漸于陸之象毛氏

謂上與三爲表裏上與極卽三止極故復漸于此亦非也陸字漢所以後並無訛誤所盧思道孤鴻賦序云大易稱鴻漸于陸羽儀盛也是其傳已久若以韻讀則逵儀不叶顧氏炎武曰古人讀儀爲俄不與逵爲韻足破前誤至謂上復漸于三又大失爻理不知陸之爲路不必其爲逵也不知漸之各異不得以爲三也曰行南陸則鴻漸而南曰行北陸則鴻漸而北三未極而漸陸故離群而失道上已極而漸陸則羣飛猶翔行列整齊故其羽可用爲儀儀也者徐徐然有次第也乙乙然相聯屬也傳曰不可亂正以其行列言也爲異說者當細玩之

䷵

歸妹句 征句 凶句 无攸利

(傳)歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也(大象)澤上有雷歸妹君子以永終知敝(序卦)進必有所歸故受之以歸妹(雜卦)

歸妹女之終也

歸妹漸之覆推與咸恆悖然反爲兌爲少女妹象也是反爲震爲長男而兌女下之歸也然女先而男後女說而男以動是女爲之主故不曰妹歸而曰歸妹也婦人謂嫁曰歸嫁娶之道男先于女六禮行而後成婚此咸之所以取女吉漸之所以女歸吉也今不以漸而歸者妹非咸之正失恆之道者其體則陰爻皆外而陽居內其象則女先而男後行之悖理凶可知矣不特

此也二剛而三乘之四剛而五乘之是婦將制其夫矣復何所利哉不善如此總之此爲漸之反而大違於咸恆者是故士女之行體爲大失禮者凶必隨之

〇

初九句 歸妹以娣句 跛能履句 征吉

傳 歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

爾雅女子同出謂後生爲娣曲禮世婦姪娣是娣者女弟從嫁者也兌本少女而初又居其下則娣象矣人之四肢下者爲足兌體爲毀折又變坎爲陷爲曳是跛也然有陽剛之德而尚可支撑中饋是能履也居下而承上可也雖不及適其分爲善以是而行亦吉也女歸不待男非禮也亦失時也初爲娣則從嫁之媵於禮未失於時可待也卦征凶而爻征吉其分異也

〇

九二句 眇能視句 利幽人之貞

傳 利幽人之貞未變常也

歸妹陰陽之相應者惟二與五而以陽承陰近與六三相比正當兌之上缺是眇也然本體剛而得中則目未甚昏也故能視而其爲剛中也爲陰所掩則幽隱之地矣第不爲三所比暱而自守以中是即貞也婦人之常道也則其利矣不然非剛明在中得無變節乎

胡氏一桂曰初二跛眇兌毀折象履卦六三亦兌體故取象同

〇

六三句 歸妹以須句 反歸以娣 須荀爽陸績作嬬誤

傳 歸妹以須未當也

須女之賤者夫文織女貴須女賤志曰須女四星賤妾之稱六三不中不正居長男少女之間是婢妾之類而居卦下之上是又與妹爲同體則娣矣長男在上尚非配也須不當也娣愈不當也取女之吉何有焉象所謂无攸利者也

九四句 歸妹愆期句 遲歸有時

傳 愆期之志有待而行也

剛而失中又處可懼之地未成其爲歸妹也故曰愆期愆期則非歸妹之徵凶矣彼有取女之吉此有女歸之漸故曰遲歸有時傳稱其志者剛而實也

六五句 帝乙歸妹句 其君之袂句 不如其娣之袂良句 月幾望句 吉 幾荀作既誤

傳 帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

君即所歸之妹也如諸侯妻稱小君後世稱縣君之類對娣媵言此則君矣本爻位尊而柔中得中下應九二是天子之妹下嫁于諸侯之象貴盛其所自有謙而不矜故服飾其所自有儉而不矜也是以娣之袂反覺其盛衣之飾有袂故特象之月與日相對謂之望月受日之光者也六五下應九二正相對也曰幾者不自滿也此爻得泰之六五故其辭同而于歸妹之義則

于禮獨合何也凡婚禮男家主之而王姬下嫁之禮則女家主之在象自凶而此爻自吉觀會通以行典禮此其顯者

上六句 女承筐无實句 士刲羊无血句 无攸利

傳 上六无實承虛筐也 筐鄭作匡古通字

上六歸妹之究竟而本爻陰虛處外且乘應猶陰將何所承乎是婦終不成其爲婦也不成其爲婦則夫無以祀先故刲羊亦無血此象所謂

御凶无攸利者也故以全體觀則兌女也震虛筐也震又男也兌之不配則无血之羊也象之所以爲辭也

程子曰上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者夫所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以爲婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎葅歜之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫士皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實則無以祭謂不

能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之无終者也何所往而利哉此傳相承而下正得聖傳承筐无實之旨朱子本義未協

䷶

豐亨王假之勿憂宜日中

傳豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎天象雷電皆至豐君子以折獄致刑傳卦得其所歸者必大故受之以豐豐者大也雜卦豐多故也

豐旅之疑非離明震動天地功用之大者明而動則有時遂有爲交作百物俱備嘉之會也故亨假大也傳曰尚大吉方大也勿憂變也方豐大之時即爲衰落之漸能勿憂乎然日中皆憂其大惟常守其中則持盈保泰而豐皆不

予當矣何也豐多故非明不足以照之物豐則明易蔽也非中則物不足以處之六五由艮內而爲外震得中始爲豐之主與離二同德相應皆中虛而不自滿也明也豐之主故稱王應離而宜日中爻辭來章之吉正從此旨

胡氏炳文曰豐之大有憂道焉大則必通也亦有憂道焉大則可憂也不必過于憂如日之中斯可矣泰言夬家人升皆曰勿恤此曰勿憂皆極盛之時常人所不憂而聖人所深憂其辭同

勿憂深切之辭非謂無憂也

䷶

初九句　遇其配主句　雖旬无咎句　往有尚

傳雖旬无咎過旬災也　配鄭作妃　旬荀作均　劉瓛作鈞　俱古通字

彖曰宜日中離日也六二離之主而陰與陽配初九六二一陽一陰故曰配主相比故曰遇旬十日也十日之丙納然日中離明下照故无咎然時不可失也日中幾何往則速過故有尚言尚往也傳曰過旬災見日中之為宜也

先儒俱以四為配主然兩陽非配亦非豐主又與宜日中之義不合不知離中為日之主也

來氏知德曰因宜日中爻辭皆以日言文王象豐以一日象之故曰勿憂宜日中周公象豐以十日象之以一月論已一旬也正豐之時也

䷶

六二句　豐其蔀句　日中見斗句　往得疑疾句　有孚發若句　吉　蔀鄭薛作菩本作　斗孟喜本作主

傳有孚發若信以發志也

離曰也日以虛而明以實而蔽又火日內暗而蔀者日積之數漢書律歷志七十六歲為蔀首又蔀曰二萬七千七百五十九蔀首則交食日食其則斗晝見又蔀蔀也豐二離體上有重剛既實而多蔽又所陰而無光故有此象往進也謂比三四蔽之者也故疑孚合也謂應五虛相照也二有中德與五相信去其所蔽則志其見矣故曰發若

蔀部也蔽也部蔽之至則日中而斗見本爻離

中而兩剛相比不得繫與六五相應故有疑象疑者以重剛之蔽也先儒俱以上應六五為柔暗之君故疑非也六五本有來章之慶何謂柔暗蔀當作虛語字或以為草名皆別義如鄭元齊仁貴本作菩注云小席廣雅云蔀部蔀也但豐象義無涉且作實字則後所稱蔀其象者難通也

䷶

九三句　豐其沛句　日中見沬句　折其右肱句　无咎

沛一作旆子夏傳作芾沫說文書及字林子夏傳鄭元馬融本俱作昧肱姚信本作股

（傳）豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛當作旆王弼以爲幡幔者是也蔀如步鄣之蔽旆則幢幔之施更切近矣沫斗杓後星最小難見日中見沫如日食之更甚而小星皆見也服虔謂日中而昬者是也離體陰陽切近無光故有此象卦倒上右下左三爲離上爻折半則折其右肱矣居下卦之上當豐大之時任大事者也然日中而昬不明之甚豈所以爲豐哉偏

暗無爲故傳曰不可大事蓋昬而不明其體已虧何所用之如人之運動惟在右肱而傷折其半終不可以任事也无咎云者言無所歸咎也

䷶

九四句 豐其蔀句 日中見斗句 遇其夷主句 吉

（傳）豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

離爲日本爻與日不相對照不能受光故豐蔀見斗與六二同傳曰位不當謂陽處偏僻亦不當日故幽而不明但六五衆中爲豐之主九四承之則剛柔相遇亦相資也故吉夷正也大也善也詩曰降福孔夷不甚訓平也六五居尊故曰夷主六二離爲下卦之主故曰配主先儒以初爲夷主不知四有近君之義六五有居尊得中之慶也且主而又曰等夷亦不成文義于象辭宜日中之義亦全無關照又傳曰行也是行而遇五也若遇初則反而退矣豈可謂之行

䷶

六五句 來章句 有慶譽句 吉

（傳）六五之吉有慶也

此所謂宜日中照天下者也兩虛相合離明照耀正豐而得中者無盈昃之慮也六五衆中居尊下有離中女明之德爲之應則章之來也方未有已而豫大之慶美盛之譽其所自有此豐之最善而无憂者故吉

䷶

上六句 豐其屋句 蔀其家句 闚其戶句 闃其无人

句
三歲不覿句 凶 豐說文作豐闚姚信本作窺閴孟喜本作室

(傳)豐其屋天際翔也闚其戶閴其无人自藏也
宜日中宜照天下而此則位處豐極在于天上
不富天下而僅有其家者也豐其屋豐之極也
蔀其家以自蔽也兩陰居中幽隱在內故窺其
戶而閴寂無人蔽之深也三歲不覿蔽之久也
去日已遠不明之甚盈且昃也故凶

䷷

旅句 小亨句 旅貞吉

(傳)旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是
以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉(大象)山上有
火旅君子以明愼用刑而不留獄(序卦)窮大者必
失其居故受之以旅雜卦親寡旅也

旅豐之覆推離外而艮內離柔而艮剛家在外
而止之若寄寓然豐內之離爲旅之外卦而六
五得中惟中故順而兩剛比近彼此相資又艮
止離明而柔麗乎其中亨道也是所以亨者柔
中爲之也陽大陰小故曰小亨以德言之則止

者不窮于所往明者不昧于所止皆正道也故
曰旅貞吉不然行不知止必窮于行止而不明
必失其所是亨雖小而義則大矣故曰道不可
須臾離造次顚沛必於是也

胡氏炳文曰在旅而亨亨之小者也然事有小
大道無不在大亨固利于貞不可以亨之小而
失其貞也正道果可須臾離哉

䷷〇

初六句 旅瑣瑣句 斯句 其所取災 斯鄭京作㒋據王本改之者失古文音

(傳)旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣鄙細貌斯賤役其所取災猶言自辱也本
爻陰柔不中處于最下觀其行止之鄙細是斯
役之爲也以此處旅失路誰悲人以爲行之竊
也而實其志之窮也李斯見鼠而嘆以爲安可
如鼠顧其自處何如而不知其志之早失終如
鼠也其所取災辨之可不早乎

王氏應麟曰旅初六斯其所取災王輔嗣注云

為斯賤之役唐郭京謂斯合作廝愚按後漢左
雄傳職斯祿海注云斯賤也不必改廝

三〇二

六二句 旅即次句 懷其資句 得童僕句 貞 九家易李鼎祚本童作僮通字

傳得童僕貞終无尤也

次旅舍之所即就也資與齎同聘禮所謂幾月
之齎是也旅次所恃者資資之所恃者童僕倘
其不貞則挾資而走或耗敗不貲旅次其能安

乎六二柔順中正在艮之中則已止矣故為次
陰爻為美利故懷資艮為少男而得其中以臨
下故為童僕貞雖無六五之貞已遠初六之災
矣九三九四喪童得資均不如者知柔中之善
處旅也

三〇三

九三句 旅焚其次句 喪其童僕句 貞厲

傳旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅小事惟柔得之九三剛而不中是不能安於
旅者旅以外為家而上過離火則焚次之象以
止下者為童僕而相隔重陰則喪失之義以剛
居危當旅之界故雖貞亦厲

卲氏甯曰九三爻辭全與二反二即次而三焚
二得童僕而三喪二之貞无尤而三之貞則厲
者二柔順得中三過剛不中也過剛豈處旅之
道哉

三〇四

九四句 旅于處句 得其資斧我心不快 資子夏傳及諸家並作齊斧蓋叔剛字之訛

傳旅于處未得位也得其資斧心未快也

處時曰于時處處是也四多懼而以剛乘剛非
可處之地也非可處之地而處焉是旅而處者
也失其所矣非所以安身也雖上近六五下應
初六而得其資斧心終未快身未安故心未安
也資財貨斧器用六五有美在中資也有資則
必有斧

三〇五

六五句 射雉一矢亡句 終以譽命

[illegible][illegible]以譽命上逮也

人君無旅而五居尊位亦未可以等常視也火地之晉也曰康侯火山之旅也其諸應得國之亡人乎如公子重耳之在外十九年終反國而受天子之命是也若夫少康之居有仍宣王之依周召光武之在南陽未嘗非旅也一舉而光舊物亦未嘗不與爻辭合也要之艮手離目射象也離又文明則雉之象矣中虛亡矢之象與

美名命詞皆以文事離之光也六五柔中而居尊位當旅之時有事戎行然一舉而可得也一矢亡言亡一矢而獲之賈誼稱無亡矢遺鏃之患亡只不戰也此曰一矢亡則一戰而克也終以與命則以文告終也傳曰上逮云者本卦與豐覆推離本豐之下卦今離爲上卦則自二而居五是上及也

程傳曰射雉謂取則于文明之道而必合如射雉一矢而亡之發無不中則終能致與命也朱子語類曰亡字如秦無亡矢遺鏃之亡不是如伊川之說然程子以亡屬雉固覺未合而以亡一矢若因雉而失之亦非爻意不知一矢亡言僅需一矢也

○

上九句 鳥焚其巢句 旅人先笑而後號咷句 喪牛于易句 凶

傳以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

離爲火人炎上上九剛躁處旅之極又爲科上稿故有鳥焚其巢之象笑則上自以爲得意快志也後號咷遇災而悲也易場通牛離象變震爲大塗又變小過故有此象如處牧地而不自保致其所有者而失之凶可知矣前傳曰以旅與下此傳曰以旅在上義正相對下謂初與則九三之過剛自是不察其情之所若棄所有而與之者然上郎本爻故曰在以上之過高自喜不知其禍之至若適當有此者至喪牛于易則又知其終莫之救亦莫之悔矣

先儒專以喪牛于易爲致凶之道上下文義隔絶然此爻旅之極過高自任罹災而終不知救者也傳曰終莫之聞猶言人莫以告告亦不能聽也

䷸

巽句小亨句利有攸往句利見大人

傳曰巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行事繫辭巽德之制也巽稱而隱巽以行權說卦雷風相薄風以散之齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也撓萬物者莫疾乎風巽入也巽爲雞巽爲股巽一索而得女故謂之長女巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也雜卦巽見兌

以八卦言則坤交于乾之初以六十四卦言則與兌相覆推陰伏入于陽之下故名巽以兩巽

相重觀之則九二九五剛在巽中而五尤得正中正以行令則風流而令行初六六四柔在剛下順而承之承順以善下則風從而行達以柔下剛言是陰之爲也陽大陰小故曰小亨以其行之順而言則一往無阻故曰利有攸往以九五剛中居尊言則大人之位故曰利見大人

張子曰陰在內陽有外故周旋不舍而爲風是陰陽相巽也而陰爲之內于義尤備朱子語類曰巽有入之義巽爲風如風之入物只爲巽便能入義理之中無細不入此見巽之性情

䷸〇

初六句進退句利武人之貞

傳進退志疑也利武人之貞志治也

六陰柔初巽下是以進退不決疑貳而趑趄也夫巽以申命而命方初下每懷遲疑將格而不行矣惟須以定識勇以作氣如軍令然有進無退斯克濟也此巽初之利也

王氏弼曰處令之初未能服令者也故進退也

成令齊邪莫善武人故利武人以整之

九二句 巽在牀下句 用史巫紛若句 吉无咎

傳 紛若之吉得中也

巽以中命牀坐而下令之所杜甫詩曰去歲茲辰捧御牀又王建宮詞曰柘黃新帕御牀高又如庾亮之據牀談詠王道之指牀呼坐是牀固所以坐而吉也五出令者也二行令者也初則奉令者也下而最親又巽之所由名初固巽也

以二觀之則在牀下矣令由中出不少遲留或卜吉征凶而付之史或祭祀祓禳而付之巫紛紛若若承之者順也惟其令之自中出也故吉且无咎非下之進退者可比也

令之善者吉之而有與爲聽紛紛若若聽之者衆也二能用下也上之巽在四雖同在牀下而隔五不爲上用故凶

周禮太史讀禮協事司巫祝以孝告嘏以慈告又周官史掌卜筮巫掌祓禳卜筮占吉凶祓禳除災害

毛西河曰禮王前巫而後史前後紀告紛紛若若言云若多也史紛若若

荀爽謂史以書勳巫以告廟征伐既畢史巫並用此承武人專以用兵言帝令未當

九三句 頻巽句 吝

傳 頻巽之吝志窮也

當上下兩巽之閒故曰頻巽巽爲風風之極也

爲咎徵巽以申命命之頻也爲亂政上無應下無與將比四乎又從五而不從三窮矣處頻巽之地則然者道也頻復者德之虧頻巽者命之亂也

毛西河曰三當下巽之終而接上巽之始以巽承巽巽之頻者也夫下巽至三而巽窮上巽至上而巽又窮雖三在過巽上在不巽而其巽之窮則一也按此頻巽甚協其曰過巽則非也爻剛亦不巽也

䷸

六四句 悔亡句 田獲三品

傳 田獲三品有功也

柔爻本致巽主象初之進退而疑者柔之稱也四之悔亡而有功者柔承五也九五本剛正之君而六四爲柔正之臣近而相得往必有功巽風之動在田之時又爲利三倍故所獲必多三品一爲乾豆二爲賓客三充君庖備衆之言其多也〇四似初疑于悔矣然上得九五與初不

應則悔因亡之矣是四之爲以柔而得五爲功也故悔專及下句然言有功則悔之亡亦可知矣

郭氏雍曰六四近君志決于進無初六之疑則悔亡矣是以有田獲三品之功也六四至柔不應有田獵之功而以比順乎剛得之由是觀之則巽之爲道豈柔弱畏縮之謂哉

䷸

九五句 貞吉句 悔亡句 无不利句 无初有終句 先庚三日後庚三日

傳 九五之吉位正中也

五爲申命之主以九居五正所謂剛巽乎中正而志行者故貞吉九二不應前命之阻也而以九五之剛正者更之則悔亡矣象所謂大人爲巽所利見故无不利此當兩巽之中是申命而非初也故曰无初命至再申則家動皆求日新又新矣故有終前決有所律志曰緻更于庚是庚之爲言更也事至此而當更也更則申命

子先也又必申命于後也初已往矣凡所以申命者皆爲終計也先庚三日後庚三日則爲終事計者周矣此所以有終也

程子曰先庚三日後庚三日出命更改之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊己爲中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也胡氏炳文曰蠱者事之壞先甲後甲者飭之使復興起巽者事之權先庚後庚者行之使適變通張氏

滿了口甲者十干之首事之端也故謂之終則有始庚者十干之過中事之當更者也故謂之无初有終況巽九五乃蠱六五之變以造事言之故取諸甲以更事言之故取諸庚易于甲庚皆曰先後三日者蓋聖人謹其始終之意也按此皆得先庚後庚正義而朱子本義以為先庚三日丁也後庚三日癸也說本鄭元而于義未當漢律歷志曰火盛于丁木當解為丁寧也陳揆于癸未當專為揆度也至毛西河以先庚三日為丁戊己後庚三日為辛壬癸謂以庚為上木為金所克則去木之柔而用金之剛甲乙為木巽方所屬行巽令者必去之其為繁謬大易一書只道陰陽並無納甲生克消洩之義知潔淨精微之教者必識之

䷸

上九句　巽在牀下句　喪其資斧句　貞凶

(傳)巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

外卦之所以為巽者內也以上觀之亦在牀下然上處卦外无位者也將以內為本卦巽入之資乎而五方尊臨在中惟命之從上不可得而有也是失其所資之象也故曰喪其資斧其喪也上自致之資斧非其所能有也故正乎凶傳意相承而下言喪其資斧止其窮之為也

向來牀俱以為臥榻不知古人坐臥皆牀也禮父母舅姑將衽長者奉席請何鄉少者執牀與坐則亦不竟稱臥也

䷹

兌亨句　利貞

(傳)兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉(大象)麗澤兌君子以朋友講習

(說卦)山澤通氣兌以說之說言乎兌兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌說萬物者莫說乎澤兌說也兌為羊兌為口兌三索而得女故謂之少女兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊(序卦)入而後說之故受

之以兌兌者說也雜卦兌見而巽伏也
以八卦言則坤交于乾之三以六十四卦言則爲巽之覆推二陽一陰陽內陰外如水之內湝而潤外溢如草木百果鳥獸之內堅貞而鮮潔外著故于水爲澤而于時爲秋自爻觀之則初二四五剛皆在內三上兩爻柔皆在外剛中正者說之質柔外見者說之容說則人情相協事必亨通故直指之曰兌亨也是其說也皆以剛健中正者主之也故利貞傳剛中而柔外正以

說之質而言惟說故亨是其說本中正之爲也故傳曰說以利貞明其非驩虞小喜之所爲也推之至于順天應人而使忘勞忘死非中正而能之乎不中正而能爲說乎向來以剛中釋亨柔外釋利貞未知聖傳之精即未知象辭直指兌亨之義亦未宗兌說之貞也此以全體觀說不必破碎分附也
乾道成男坤道成女則一陰二陽俱宜陰爲之主矣然自其既成女觀之則坤道也而其最初則仍是陽施而陰受者效法之謂坤此三女之用所以異三男也故兌巽離陰體而仍以陽爲之主也

䷹ 初九句 和兌句 吉
傳和兌之吉行未疑也
爻剛無比在兌說之初赤子之性嘻笑皆貞體所謂不妄說人者也不妄說人則發而中節故謂之和亦和而不同矣私不得而干利不得而

誘故吉本卦二三四五上皆陰陽相比比則暱暱則同而不和不和則疑惟在所說之中矣惟初未與物比行其心之所安雖違衆亦不害其爲和也故傳曰未疑

䷹ 九二句 孚兌句 吉句 悔亡
傳孚兌之吉信志也
二比三孚矣然三方來兌易致非道之說似未免于悔然二剛而居中德足乎己而人信之來

兌者亦不得而亂之故吉且悔亡
孚德足以孚之也以我為主非來與引者之務
在說人也

六三句來兌句凶

傳來兌之凶位不當也

重兌交接之地以柔居之上下兩剛皆有可說一兌方成又來一兌故曰來兌左右逢迎巧言令色何所不至哉妄說人者害及其身而莫之

悟也故凶

來兌與頻巽相似謂居兩兌之間致說者來而不已也不中不正諂媚之心有感皆說人情見可欲而動其姦亦豈在遠哉

九四句商兌未寧句介疾句有喜

傳九四之喜有慶也

九四下比六三上承九五三陰柔而可說五剛正而當說將說三乎則違五將說五乎則失三兩相商而未安也然三本柔邪疾也五則剛中居尊有得君之象喜也而三在下體非我同類五為同體實我尊親如田之有界不可苟同也惟以四為疾而介不相亂則專于承五而喜起一心矣情雖可商而分有定屬故傳亦專釋喜

來氏知德曰四與三上下兩體猶疆介然故以介言之比乎五者公也故不敢舍公而從私比乎三者私也故不能割情而就理此其所以商度未寧也商者四介者九

九五句孚于剝句有厲

傳孚于剝位正當也

剝陰剝陽也謂上六而九與之比則孚于剝矣有厲者危之也九五陽剛中正而擬其孚慮其危者當兌之尊位容悅者衆而六以兌極相引志在剝陽近而易入勢有可危然不至咎凶者剛中正者為之也惟其為剛中正也故其孚也尚懸擬之其厲也亦若為或有之見其實可以

自主也彖所謂說以利貞者也履之九五健體
皆因其位而象之錢氏一本曰兌五說體與履
五健體不同履五健體恐其和之難危在其兌
五說體不覺其說之易危在字故皆有厲之象

䷹○

上六句 引兌

傳上六引兌未光也

上六重兌之所由成說之極而不自已引而長
之不知所終故曰引兌而傳曰未光言其陰柔
而暗昧也

毛氏璞曰所以為兌者三與上也三為內卦故
曰來上為外卦故曰引

來氏知德曰不言吉凶者五已有危厲之戒也

䷺

渙句亨句王假有廟句利涉大川句利貞

傳渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有
廟王乃在中也利涉大川乘木有功也大象風行水
上渙先王以享于帝立廟說卦剡木為舟剡木為
楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙
序卦說而後散之故受之以渙渙者離也雜卦渙
離也

三陽三陰陽上陰下散而不居坎陷而巽入水
流而風行故名渙其定體則否之變推也坎柔
居內則剛來居二仍得其中兌往居外則柔位
乎四上同乎五此其所以亨也節苦而渙亨亦
其對也王假有廟九五剛中以聚渙也萃之王
假有廟九五剛中能致萃也巽木坎水以水乘

木舟楫之象故為涉川而二五剛中巽行坎上
故利惟九五剛正乃克有濟也故又利貞

䷺○

初六句用拯句馬壯吉 拯子夏傳作抍

傳初六之吉順也

當渙之初勢猶未散則猶可及止也然稍緩則
不及故必馬壯乃吉用渙初之用也拯救也馬
壯九二也坎為亟心之馬而九二得中初六相
承相比陰陽相濟于以收將散之人心資涉川

之大利成假廟之膚功不難也傳所謂順言其勢也

來氏知德曰初六當渙之初未至離披之甚猶易于拯者也但初六陰柔才不足以濟之幸九二剛中有能濟之具者初能順之托以濟難而得壯馬也○又曰陳平交歡太尉而易呂爲劉仁傑潛授五龍而反周爲唐皆拯急難而得馬壯者也

䷺○

九二句 渙句 奔其机句 悔亡

象曰渙奔其机得願也

机几也周禮五几通作机左傳設机而不倚是机即几也易傳註机依據之物朱禮部頔引此爻辭註云承物者是也二則已渙矣然坎自窮之外而來此爻正象所謂剛來而不窮者是九來居二坎爲勞卦得其所安而初六比近相承有几象焉故曰奔其机奔則疑有悔矣而得其几則勞而得逸危而得安也故悔亡傳曰得願

謂剛而得中也

郭氏雍曰九二之剛自外來而得中得去危就安之義故有奔机之象惟得中就安爻傳所以言不窮也

䷺○

六三句 渙其躬句 无悔

象曰渙其躬志在外也

渙至于三則已及其身矣而有應于上以陰從陽義也藉以濟渙宜也忘其身以從上亦不至于自失也陰柔處危有志于時得陽剛爲之應則心之所向專一不知有其身矣陰柔悔也應剛故无悔

䷺○

六四句 渙其羣句 元吉句 渙有丘句 匪夷所思（邱作近誤夷伯作弟誤）

象曰渙其羣元吉光大也

此爻即彖所謂柔得位而上同者以柔下剛正位也近承九五上同也處而守正一心奉君其

本立矣九五而外旁無比應人臣義無私交公
也忠也本然之善也天下之渙皆起于人自爲
羣渙其羣則無所爲渙矣正本清源莫大乎是
以觀初之拯馬壯二之奔其机三之渙其躬皆
徑庭也故元吉夫渙而聚之人所知也至即渙
以爲聚人所不知也孔安國書序曰邱聚也渙
有邱則是渙之中即有聚之道焉莫之致而致
不期然而然公忠之感若類將徑庭矣豈平常
思慮之所及哉言其用之神也

胡氏瑗曰天下之渙起于衆心乖離人自爲羣
六四上承九五當濟渙之任而居險得正下無
私應是大臣秉大公之道使天下之羣盡散則
天下之心不至于乖散而兼得以萃聚故得盡
善元大之吉也
先儒謂此能散小羣以成大羣按此有語病凡
羣皆私也黨也無小大之分故渙羣乃所以爲
聚

九五句渙汗句其大號句渙句王居无咎
傳王居无咎正位也
此象所謂王假有廟利涉大川利貞者也去患
如去疾然有寒疾者必汗之有深患者必渙之
此其渙之當如汗之也非大聲疾呼曷克有濟
其大號則如汗之渙矣巽爲風有呼號之象故
曰大號凡此皆王之爲也九五陽剛中正能正
其位足以發號施令取舜邪而渙之乃合九有
而奉一尊矣此王之居爲无咎也以承先言則

曰王假有廟以御衆言則曰王居无咎至出納
王命者則六四也故曰柔得位而上同

上九句渙其血句去句逖出句无咎
傳渙其血遠害也
汗則汗之而已血則針灸也亦去疾之事語曰
去疾莫如盡渙血則疾之根可拔也言其象也
又變坎爲血卦故有此象可舍而去之逖遠也
出如出亡之出謂去之外境言遠去也此言其

事當渙之極位處卦外有陽剛變柔之貲見人心之離已極而豫遠之禍不及也故无咎此言其占

小畜六四血去惕出謂憂恤去而惕傷可出四字爲句此渙其血與渙汗對二字爲句各不相蒙本義謂逖當作惕與小畜六四同者誤至云渙其血則去渙其逖則出文義亦未安

朱氏震曰逖遠也去逖出一本作惕出然象曰遠害當從逖矣

錢氏一本曰去不復來逖不復近出不復入其于坎血遠而又遠何咎之有

䷻

節句亨句 苦節不可貞

傳節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民 象澤上有水節君子以制數度議德行 序卦物不可以終離故受之以節 雜卦節止也

此與渙相推渙巽上坎下故柔得位而上同此坎上兌下坎剛兌柔故剛柔分而剛得中得中謂坎之剛得九五也 毛西河引虞氏之說曰此本泰卦分乾九三上升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中 不知雜卦反復相推之法更不假此而前後郵合也 澤上有水恐其過也故節之卦之取名言當節也 唯剛得中故能節能節故亨 傳說以行險之下皆節之所以亨也 節以制度皆法天地四時以爲節節即禮也

其在性則發而皆中節也禮以嘉天下之會節之大者故亨此可貞之常道也若過其節則苦矣禮盛則僞豈常道哉故傳曰其道窮言非節之本然也 程傳不可固守以爲常本義不可守以爲貞俱未協

觀初九之不出戶庭九二之不出門庭一爲无咎一爲凶此可知節之爲道非拘苦執一之謂矣豈獨上九爲貞之窮哉

䷼○

初九句不出戶庭句无咎

傳不出戶庭知通塞也繫辭不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

止水之流爲澤坎塞其下爲兌故初九爲節之甚當節之初時不可出知此而安貧守道無與于世默足以容道固然也初無所咎何咎之有

戶庭戶內之庭不出內藏也密也

王氏申子曰陽剛在下居得其正當節之初知其時未可行故謹言愼行至于不出戶外之庭是知節而能止者故无咎

〓〇

九二句不出門庭句凶

傳不出門庭凶失時極也

門庭門外之庭出而見人之所已非遺人離世之地而仍不出焉過矣陽剛固守不與五應失時之宜即失節之道與節亨者異矣故凶

錢氏志立曰澤所以鍾水也水始至則增其防以瀦之初九是也水漸盛則啓其竇以洩之九二是也二與初同道則失其節矣

〓〇〓

六三句不節若句則嗟若句无咎

傳不節之嗟又誰咎也

節也者中也正也六三偏陷處危即不節也不節而自昧之終無補過之日矣如其嗟若則由修然而敬懼惕深切修已誠至人終不得

而咎之傳曰不節之嗟是自嗟其不節也自知之明猶在也如初之知通塞二之失時極皆明不明之辨故嗟若猶有補過之道焉

李氏彥章曰臨之六三失臨之道而既憂之節之六三失節之道而嗟若皆得无咎易以補過爲善者也

〓〇〓

六四句安節句亨

傳安節之亨承上道也

澤爲鍾水之區節也六四承九五之中滌而流通之下歸于澤是安節之象也以其位言之則六居乎四上承九五秉時奉法所謂安汝止者也上下相與其志大行故亨

〇䷻九五句甘節句吉句往有尚

(傳)甘節之吉居位中也

坎爲水水有源而流通者必甘故美泉曰甘泉無源而涸竭者苦故死水曰苦水是故甘也者美在中也中也者禮也中節也和也九五居中得正爲節之主有常不溢斯其所以爲甘乎順天地而協四時其吉可知行而中節卽嘉會之合故有尚尚嘉也象所謂當位以節中正以通者也

朱子語類曰甘便對那苦甘節與禮之用和爲貴相似

〇䷻上六句苦節貞句凶句悔亡

(傳)苦節貞凶其道窮也

苦節之極窮無所之苦矣苦節不可貞而貞焉得無凶乎以之處已則固以之處世則逆悖天則而失人情凶之道也卽所謂不可貞也傳曰道窮猶言行不去也悔亡言無不節之悔而已尚不能无咎也故傳止釋貞凶先儒以寧儉寧固釋悔亡亦未得節字之義文理亦費周折

苦節不可貞故凶至不節之悔則亡之

䷼中孚句豚魚吉句利涉大川句利貞

(傳)中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也(象)澤上有風中孚君子以議獄緩死(序卦)節而信之故受之以中孚(雜卦)中孚信也

中孚與小過對待相推六三六四兩柔在內九二九五兩剛得中柔內則虛而無一私之間剛中則實而有至誠之契此中孚之所以名也卵

化爲孚生生之貞也豚魚江豚也天將風則出拜至信不爽生大澤之中卦體上風下澤故象及之信如豚魚無所作爲出于本然則孚之至矣孚則無有不感者故吉孚信自可以涉險而澤上乘木中虛有舟象焉故利涉也然孚之所以吉者惟其中也卽正也九二九五鶴鳴子和有孚孿如何所不利倘其不貞乖然苟合期許男女相私盜賊相救孚亦何取焉

豚魚先儒皆分二物取象坎巽惟來氏知德以爲江豚取義風澤更覺切合從之

蘇氏軾曰中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚有諸中而後能化也內無陽不生故能剛得中然後爲中孚也語亦親切

○

初九句虞句吉句有他句不燕

傳初九虞吉志未變也

虞娛通易虞與憂對言安樂也又魏相傳云君安虞而民和睦娛義也非虞度之謂故傳曰志未變初九當孚之始守己自安則吉然有應于四懼其貳也貳則不安矣故曰有他不燕他謂四也不應四之必求者孚初不變之義爲重

荀氏爽曰虞安也初應于四宜自安虞無意于四則吉故曰虞吉也有意于四則不安故曰有他不燕也

○

九二句鳴鶴在陰句其子和之句我有好爵句吾與爾靡之靡虞翻作縻陸績作䌕京房作劘

傳其子和之中心願也 發鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

鶴當秋而鳴兌正秋也又爲口故取象鳴鶴九陽也而居下卦之中故曰在陰其子謂巽也巽

兌之反禽類而九五同德六四舍虛彼此相對
故和象曰柔在內而剛得中爻傳曰中心願正
謂二五之合也二五實而舍三四之虛非和鳴
之致乎陰美而利好爵也上下共之靡縻通繫
而不解共天位食天祿彼此相維爾我無間五
非二誰與其此乎故曰我有好爵此曰靡五曰
變其理正同
言行應違皆由中出繫辭之義一也兌口出言
巽風中命亦有象焉

六三句 得敵句 或鼓或罷句 或泣或歌
傳 或鼓或罷位不當也
孚者惜中而六三處偏危之地將從二乎則已
過之將從五乎則又不及有應者上九耳本爻
不中不正上九亦然故曰敵陰陽協應故曰得
有應于上則中必不孚何者情相牽也又當中
孚之界上下卦交接之地情牽于外若將鼓矣
而失其所孚則又或罷失所孚則或泣矣而不

正之役則又或歌此中孚之所以不貴應也既
無初九虞安之吉而有他不燕則此爻專之
來氏知德曰六三陰柔不正而上九應之此爲
悅之極彼爲信之窮皆相敵矣是以或鼓或罷
而作止不定或泣或歌而哀樂無常其象如此
占者不能孚信可知矣
六四句 月幾望句 馬匹亡无咎 幾京房作近 荀爽作旣
傳 馬匹亡絕類上也

陰受陽光四與五近如月之將望五孚之主萬
邦作孚不可以二而六四比三稍有繫戀咎必
隨之然以陰從陽地位親切三雖同類不相及
也坤牝馬故本爻亦稱馬同類故稱匹亡舍之
而從五也如是則孚者專矣故无咎初九有他
不燕六四馬匹亡无咎知孚之貴專也
九五句 有孚攣如句 无咎
傳 有孚攣如位正當也

九五孚之至也剛健中正與九二同德相與中
合二陰臣民之際渾然天合綢繆固結上下一
致有若攣然孚之至也象所謂孚乃化邦者也
貞以應天者也然從曰无咎云者人君以天下
之心爲心一有不孚則睽且否矣咎可勝言哉
維繫微此烈假不瑕不聞亦式不諫亦入斯所
謂无咎非盛德未易臻此也二曰靡五曰攣非
備可想見矣

來氏知德曰攣如即鶴鳴子和我爵爾靡也靡
與攣字皆有固結而不可解之意靡者與攣也
攣者相連也如與九二合成一體包二陰以成
中孚故有此象无咎者上下交而德業成也

䷼

上九句 翰音登于天句 貞凶

傳 翰音登于天何可長也

高亢不中孚之窮而失實者也以九五之盛德
而矯而用之以爲不足信以九二之忠誠則疎
而遠之以爲不足與所應者惟有六三而不中
不正未足以爲孚也乘其交親純盛虛聲務外
不情不爲鶴之鳴而爲飛鳥之遺音不在陰而
于天其勢不可久居終窮之道也故周公曰利
貞而此曰貞凶者彼九二心孚于天而此之位
天者由乎天位之外也

胡氏炳文曰翰音爲雞之高飛者也上九居巽之
上居巽極之地是無純誠之心飾貞之道徒務
其虛聲外飾以矯僞爲而如鳥之飛登于天徒
聞其虛聲而已

蘇氏軾曰翰者飛且鳴者也處外而居上非中
孚之道飛而求顯鳴而求信者也故曰翰音登
于天九二在陰而子和上九飛鳴而登天其道
蓋相反也

來氏知德曰禮記雞曰翰音而此亦曰翰音者
以巽爲雞也因錯小過飛鳥遺之音故九二曰
鶴鳴而此曰翰音也雞信物天將明則鳴有中
孚之意巽爲高天之象又居天位亦登天之象
也登升也言雞之聲登聞于天也九二上孚于

五在陰而孚和上九不下孚于三翰音反登天
其道盖相反矣中孚與小過相為對待孚盡則
為小過矣翰音登于天借小過彖辭飛鳥遺之
音為辭良有以也本義及來氏皆指爻以翰
音為雞盖取其信也豚魚也鶴也雞也皆信物
故有所取爾也雞不于塒而于天必無之事斯
所謂信而妄者歟

䷽

小過句亨利貞句可小事句不可大事句飛鳥遺

之音句不宜上句宜下句大吉

傳小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中
是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也
有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上
逆而下順也大象山上有雷小過君子以行過乎
恭喪過乎哀用過乎儉繫辭斷木為杵掘地為臼
臼杵之利萬民以濟盖取諸小過(原卦)有其信者
必行之故受之以小過雜卦小過過也

中孚之對待也二陽四陰陽大陰小陰多于陽
故曰小過剛柔得中皆過也然過柔尚可以自
處故有亨通之道而其亨亦必柔正不然則巽
懦不可為矣故利貞二五之中即正也以處小
事何所不利三四偏邪剛不如柔矣故不可大
事陽內進而陰分列若鳥羽然故有飛鳥之象
兩羽方張其過迅疾故僅有遺音二五皆中而
二為九正故宜下不宜上上謂五下謂二是何
也六五之詞曰已上也大吉得適中之道爻不
僅小事之吉已也大事關乎天下國家小事日

用所行

王氏弼曰飛鳥遺其音聲哀以求處上愈無所
適下則得所安愈上則愈窮莫若飛鳥也據此
上下之義亦活

䷽○

初六句飛鳥以凶

傳飛鳥以凶不可如何也

小過之初尚未過也下也象曰宜下則當吉矣
然過之幾從從乎動又有應于四不安于下以

陰居初不安于小偏妄之萌往而不返雖欲止之烏乎止之六爻惟初與上擬以飛鳥與象同象蓋四陰排列如鳥之翼初上如羽之張故直象之曰飛鳥也以凶云者謂自取也

孔氏穎達曰小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同于飛鳥之無所錯足故曰飛鳥以凶

項氏安世曰初六在艮之下當止而反飛以飛致凶上六居震之極其飛已高則麗于網罟

龔氏煥曰大過卦辭以棟爲象而初上兩爻亦以鳥言大過陽過于中而三四又陽之中也小過陰過于外初上又陰之外也

䷽

六二句過其祖句過其妣句不及其君句遇其臣句无咎

傳不及其君臣不可過也

妣祖姑也孫婦祔于祖姑禮也六二柔中越兩陽而與六五相應若孫婦之祔祖姑彼此同德故相過也陽陰之君也越兩陽而同五疑若過之然陽不相應而二有中德非相抗也故曰不及五雖尊位然陰坤也臣道也彼此同心而未嘗失君臣之大分故曰遇其臣要之六二中正得陰之純雖處過之時而自守以道故不過也象所謂貞也下也吉之道也无咎則小過之大吉也

周易觀象曰此爻與五兩陰相應有妣婦之配無君臣之交故其越四應五是過祖而遇妣也

無正應于上而居下位是不及君而自得其臣也竊按小過中爭陰陽之大分本卦以陰之過乎陽故曰小過也陽大陰小陽君陰臣同一二五之應不得謂臣妣有過遇也傳曰臣不可過正謂不及其君與遇其祖之文稍異耳不與陽應故不及也六五則未嘗不同德相過也

䷽

九三句弗過句防之句從句或戕之句凶

傳從或戕之凶如何也

本卦陽少陰多是陽不能過乎陰也三四陽爻故皆曰弗過陽不能過乎陰則陰欲害陽者也本爻雖有應于上正所當防而九三何危之地未免少智是不能防人者不防則甚且以陰為美矣得無溺而從之乎從之則上且挾其巳過之勢因戕之矣戕害也覆敗死喪皆不防之致凶何可言

來氏知德曰弗過者陽不能過乎陰也兩字絕句本卦陰過乎陽故二陽皆稱弗過防之者當備懼防乎其陰也

九四句 无咎句 弗過句 遇之句 往厲必戒句 勿用永貞

傳 弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四承五以剛自勝可无咎也陽少于陰亦弗過矣然不中不正近承六五不能不相遇也所處之位則然也其過之而往也有危道焉陰盛而五為之主四又多懼故也不可不戒所戒者永長而固守也小過之時為之也象之利貞為六二言爻之勿用永貞為九四言也

六五句 密雲不雨句 自我西郊句 公弋句 取彼在穴

傳 密雲不雨巳上也

陰陽和而後雨澤降小畜陰畜陽一陰主之小過陰勝陽六五上之故本卦爻辭與小畜彖辭同一不雨自西之象陰盛為雲雲升則不雨震

動而艮止亦不雨也震變兌為澤又西方也六五陰過乎陽而居尊其事巳大其勢巳上六二不相與也其將何所取哉深求于上其類窮矣所取甚微非公狩所有事也巳上之勢難乎為尊此象所謂不宜上也不可大事也震張弓之象上六木杪巢穴之象又卦象飛鳥飛之窮者則在穴之象先儒謂下應六二為取穴之義未知小過之時六五巳上與下不交傳止釋密雲不雨曰巳上則知下文皆同義矣非謂上文不

而而下文又別有所取也聲義顯然明盡惜乎
味之者少也

䷽

上六句　弗遇句　過之句　飛鳥離之句　凶句　是謂災
眚

〔傳〕弗遇過之已亢也

宜下不宜上上則窮矣當其在下猶相遇也上則陰陽離絕竟不遇矣所謂小過者此則竟過之矣鳥飛而不止至于離其羣而不復棲未有

不入于網羅者其凶可知象曰飛鳥遺之音此且不聞其音矣以人事言之所謂凶者外災內眚不一端也復之上曰迷復凶有災眚此曰弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚彼陽復之窮此陰過之窮也

䷾

既濟亨句　小句　利貞句　初吉終亂

〔傳〕既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也〔大象〕水在火上既濟君子以思患而豫防之〔序卦〕有過物者必濟故受之以既濟〔雜卦〕既濟定也

既未濟兩卦對待相推六十四卦中泰否天地之合既未濟泰否之離坎離之交水火之資天地之用故以終篇貫時事往復之幾也天地之無終無始者也本卦水上火下其用交故曰既濟此如泰然然泰為天地之交既濟則水火之交故泰曰吉亨而此曰亨又曰小也既濟言亨則已小矣然豈非亨也即思患豫防之義又既

濟當用柔剛大柔小故曰亨又曰小也九五六二剛外柔內皆得正而當位是其利且貞也既濟之初猶未濟也內卦離體柔而得中虛已以上交審幾而度務此小者之所以亨也故吉既濟之終未嘗非小而窮陰在上偏暗不中不能柔終以持其敝亂矣上六曰濡首厲傳曰何可久此濟之所以難為終也

䷾〇

初九句　曳其輪句　濡其尾无咎

傳曳其輪義无咎也

卦之初多稱尾初剛離體不遽進者故有曳輪濡尾之象又坎爲輿與下則輪也輪車之所恃以行者方旣濟之始初九剛明是時方濟而不敢自恃者車之行恃乎輪曳輪則行者止矣濡尾有應于險能止險首補過也故无咎

周易觀象曰旣濟之初可以濟而猶未可輕濟也初居下當濟時有濡尾之象然有剛正之德故能曳其輪而不進則雖濡其尾而无咎矣蓋欲進而即止臨事而懼者也故无咎

先儒因下小狐濡尾遂以本句亦取狐象上下文義兩端未貫傳曰曳其輪義无咎也上句是主其爲明顯惟周易觀象深得賢義

䷾

六二句婦喪其茀句勿逐句七日得 茀子夏傳作髴荀爽作紱董遇作茀

傳七日得以中道也

六二柔順居中當旣濟之時而不得于濟者

所謂小者之亨初之所以吉也有循儀守禮時不克遂之象爻柔故稱婦婦行必有蔽茀蔽也喪其蔽則儀茀修禮不備勿逐不急索之也不行也有待也五本正應而三陽之四間之不能遽合也至七日則陽數一周而自復儀無茀修禮無茀備斯濟之至善者矣傳曰得中道以之德盛也非徒得其所喪之謂

茀虞仲翔曰謂鬒髮也王輔嗣亦曰首飾也子夏傳亦作髴毛西河據此謂先儒不當解爲車茀是不觀二之爲婦柔中得位貴也其爲翟茀亦可知矣不必以蒲藻爲類也弗茀通

䷾

九三句高宗伐鬼方句三年克之句小人勿用

傳三年克之憊也

三當旣濟之半是濟之將過者九三剛危之地又離爲兵戈故有克敵之象上承六四坎體陰爻本卦水火之交離東坎西鬼方西戎也三年爻數也以三剛伐六四之陰期在必克故至一

年三年則師勞力竭財用殫耗矣夫以國家之全勢必三年而後克之則濟之難可見克伐至于鬼方濟之盛亦可見也然其時已將過矣又承坎險小人之象而上六正應柔悅滅姦不可不愼故戒勿用師之上六曰開國承家小人勿用蓋事平之後當定規模非倚長制勝所能爲亦非懷安溺志者所能與也其以高宗當之者易之時殷也殷道衰興至武丁之世中興之後不復再興正既濟將過之時也象以此爻當之

而又曰小人勿用者殆與文王同一憂時之心乎西羌傳云殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎三年乃克是其事也

䷾

六四句繻句有衣袽句終日戒 繻釋文作𦈡子夏作襦王廙本作𧝓說文作䋈王弼云繻當作濡

袽終日戒有所疑也

繻之爲濡王弼說也蓋舟濡之謂袽敗絮塞舟漏之物與絮同徐鍇云袽所見書盤庚篇六

若乘舟汝勿濟臭厥載則袽之足備舟漏自古有然矣六四既濟坎體故有漸濟之象而以柔居之不敢自恃其濟者故既有衣袽以備濡漏至終日戒嚴而不稍懈弛上有九五之君下有重剛之乘應是不安其所居者也四本多懼此又甚焉故傳曰有所疑

古者御帛爲繻關門符信也故舊說有以終日戒爲關防戒備者乙西河謂不當以漢制解周易是然漢制近古符信在身而衣敗絮不敢

出以示人蓋亦疑懼之時爲之也存之以見本字之義

張氏淸子曰六四出離入坎此濟道將革之時也濟道將革則罅漏必生四坎體也故取漏舟爲戒終日戒者自朝至夕不忘戒備常若坐敝舟而水驟至焉斯可以免覆溺之患

䷾

九五句東鄰殺牛句不如西鄰之禴祭句實受其 禴說文作礿

傳東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

九五既濟之君盛已極矣然六二爲其正應是猶有尚儉之意焉殺牛祭之豐者禴祭之薄者東西彼此之辭言彼之豐不如此之儉蓋郊用太牢在冬而禴祭在夏祭得其時宗廟用享故受福也此亦亨小之意離坎本東西之卦而離有牛象坎得中內實有致誠尚實之象致誠尚實時之大者故祭則受福

潘氏士藻曰五以陽剛中正當物久豐盛之時故借東鄰祭禮以示警懼夫祭時爲大時苟得矣則明德馨而黍稷可薦明信昭而沼毛可羞是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福在于今時不在物豐也東西彼此之詞不以二五對言

姚氏舜牧曰人君當既濟時享治之盛驕奢易萌而誠敬必不足故聖人借兩鄰以爲訓若曰東鄰殺牛何其盛也西鄰禴祭何其薄也然神無常享享于克誠彼殺牛者反不如禴祭者之實受其福信乎享神者在誠不在物保治者以實不以文此蓋教以祈天保命之道

○䷾ 上六句 濡其首句 厲

傳濡其首厲何可久也

當既濟之終柔暗之甚而居坎險之極故有濡首之象厲危也傳曰何可久言濟極而衰也此象所謂終亂者也

薛氏溫其曰濡其尾者有後顧之義濡其首者不慮前也恃以爲濟遂致陷没没而至首其尾可知歷險而不慮患故曰亂者有其治者也既濟終亂其義見矣

朱氏震曰以畫卦言之初爲始爲本上爲終爲末以成卦言之上爲首爲前初爲尾爲後

䷿

未濟句 亨句 小狐汔濟句 濡其尾无攸利 史記引本狐涉水濡其尾

(傳)未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也(象)火在水上未濟君子以愼辨物居方(序卦)物不可窮也故受之以未濟終焉(雜卦)未濟男之窮也

與旣濟覆推亦相對待水火不交故曰未濟否之似也然未濟有當濟之理離往居外則六居五而得中是能審度時勢而不失緩急之宜者濟之主也所以亨之才也坎來居內則九居二而未出中亦幾幾乎濟矣然險而難恃也故又有濡尾之戒言當愼始斯有終也

汔幾也幾幾乎濟也九二之才也而又言濡尾無利者懼其陷于險不終濟也坎之中也下二句本戒辭而非九二之實象也傳曰小狐汔濟未出中也已了九二之事矣而于濡尾无利作一句解之曰不續終也是別有可慮之意故又合通體而結言之曰雖不當位剛柔應也則亨且濟之意居多矣先儒俱未全釋傳義

胡氏炳文曰天地不交爲否否不曰亨否不通也水火不交爲未濟非不濟也未焉爾故曰未濟亨

䷿

初六句濡其尾句吝

(傳)濡其尾亦不知極也

未濟之初柔邪偏暗又有九四爲之應則喜于援上而不安其居故昧焉一往不知其所終極以此言濟蓋不免矣濡尾猶言失始也濡尾即濡首之漸旣濟之濡尾无咎而此則吝者才爲之也時與變爲之也旣濟之初才甚剛正當方濟而能止未濟之初則才甚柔邪急于濟而犯險此其所以異也

䷿

九二句曳其輪句貞吉

(傳)九二貞吉中以行正也

九陽爻才剛與五相應似勇於濟者而二有中德則不敢輕濟矣故亦有曳輪之象貞吉者得中即所以爲正也故傳曰中以行正也

六三句未濟征凶句利涉大川

傳未濟征凶位不當也

征凶不濟也利涉大川則又竟濟矣是何也爻當上下卦之閒火水不交之地故特提卦名曰此未濟者也以柔居之弱材觀望不離于險征行固凶然于斯時也未濟已半坎難將盡必勇于濟而後離者合也下出坎險上應陽剛則未濟者濟矣此爻爲三變也

九四句貞句吉悔亡句震句用伐鬼方三年句有賞于大國

傳貞吉悔亡志行也

九四出險近君有志于濟有有濟之才當濟之任者以剛濟柔止也貞之道也多懼之地雖若有悔而剛以濟柔實亡悔也是剛豈非未濟求濟之要哉以高宗之時觀之可見矣殷道中衰諸侯不朝人心離散非大加振作其何能濟則所以奮發其精神者先伐而後賞駿厲深肅之遐荒可昭也故用伐久叛之遠國至于三年之久必克之而後已于是大國之效命者賞錫之典行焉一伐一賞所以爲震者至矣此所謂貞吉而悔亡者也傳曰志行以濟爲志即以志爲貞也

來氏知德曰未濟與既濟相綜未濟九四即既濟九三故爻辭同亦如損益相綜損之六五即益之六二夬姤相綜夬之九四即姤之九三所以爻辭相同

六五句貞吉句无悔句君子之光句有孚吉

傳君子之光其暉吉也

柔而得中即所以爲正亦无所爲悔也六五位尊而離明故曰君子之光又虛中而應九二上下相孚故有孚以爻之柔而得中言則貞而吉矣以爻之虛而有應言則有孚而吉也未濟而適能濟其善不勝言也

貞吉悔亡咸大壯及本卦之九四也皆以時義
爲貞而亡其所悔至此爻連屬而言貞吉无悔
則中德之盛爲之又有異于他爻者矣

○䷿

上九句有孚于飲酒句无咎句濡其首句有孚失
是

象飲酒濡首亦不知節也

未濟之極則將濟矣水火交而飲食衎衎所以
需時也故无咎時乎時乎不可失也若溺于其

中不復求濟則失之矣養其身以有爲惟知節
者能之

邱氏富國曰既言飲酒之无咎復言飲酒濡首
之失何也蓋飲酒可也耽飲而至于濡首則昔
之有孚者今失于是矣

李氏簡曰未濟之終由及既濟而復以濡首戒
之懼以終始其要无咎此之謂易之道也

楚蒙山房

經解

新喻晏斯盛

翼說一

繫辭上傳此合下篇史記俱稱大傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以（鄭本作已）陳貴賤位矣動
靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣
在天成象在地成形變化見矣

推明易之大原法象天地而乾坤爲卦爻之宗

也天地陰陽之體也乾坤卦也尊卑勢也卑高
即貴賤動靜陰陽之機也方之類物之羣陰陽
之際也貴賤者乾坤內尊卑之等剛柔者動靜
中卦爻七八九六之分吉凶者方物內羣類得
失之異莫非乾坤之陰陽也陰陽無所不在在
天則有象高者可仰在地則有形卑者可察皆
乾坤剛柔之交而變化者也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤樂記作奮之
以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

承上文變化而言上文之尊卑貴賤類聚羣分皆乾坤之剛柔故遂即卦爻之剛柔以言之乾坤兩卦之剛柔相摩而有六子遂爲八卦八卦交相推盪而有六十四卦六十四卦八卦耳八卦剛柔耳雷霆風雨剛柔之交氣日月寒暑剛柔之大分其間成男者三震也坎也艮也由剛而來乾道也成女者三巽也離也兌也由柔而來坤道也前言成象成形者剛柔之體兩在也亦不測即本爻變化之所由成此言成男成女者剛柔之質交感也亦分定即所謂變化之道前以天地明卦爻此即卦爻見天地

乾知大（王肅作泰）始坤作成（虞姚俱作化）物

申言乾坤之事乾彖曰乾元亨利貞彖傳曰大明終始大哉乾元萬物資始此乾之知所爲大始也乾之爲體剛健高明弘廓無際爲萬象先也坤彖曰坤元亨利牝馬之貞彖傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆此坤之能所爲成物也坤之爲體柔順安貞凝承

有象爲萬物母也震坎艮巽離兌雖因乾坤而各成男女而乾始坤成又未始非一氣也

乾以易知坤以簡能

申言乾坤之蘊天數奇無所先天行健無所阻一元之氣流行不滯易也此其知之所以大始地數耦因乎天地勢坤順以承安貞之吉效法不迷簡也此其能之所以成物

易則易知簡則易從

此言人得乾坤之理易簡乾坤之蘊天地之性

也得天之易則元良之知無有阻險人所共知秉彝之知是也故知之易得地之簡則貞良之能無有煩苛人所共能懿好之能是也故從之易健順也剛柔也仁義禮智也人人而知之人人而能之易簡爾已來氏知德曰易知易從皆我非人知人從鄭氏維嶽曰易簡原是一理依易之理作之則爲簡

易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

此言人體乾坤之事深驗其理者數之所以作也得乾之易而易知天德之元廓然大公人所共見初無物欲之間故有親須背離理者之所以亂也得坤之簡而易從地道之貞翕然大同人所共由終無形勢之阻故有功無間於物者必不息於中故久無阻於外者必厚載於內故大久者君所得於天之理是之謂德大者君所以成乎身之事是之謂業并有外也大德幸道合外內而一之名也聖人也賢人即聖人猶

乾坤兩卦所稱君子

易簡而天下之理得矣天下之理得而易上下俱作易字成位乎其中矣

結言兩者之所以一而人參之也天地之易簡本一而人心一易簡易從三才而成六位中庸致中和而成位育者此也

右第一段段各分小節後做此

言法象本乎天地而人兼體之乃作易之本原而上下傳及說卦諸篇之綱領也○通體以乾坤爲綱後所謂與天地準與天地相似易之縕易之門者俱始於此而本義於剛柔相摩節用邵子先天說以謂二相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而十六以至於六十四失章內綱領乾坤之意其鼓之以雷霆節以爲在天成象乾道成男節以爲在地成形然雷霆風雨日月亦長少男女之卦雷霆風雨不盡天氣而寒暑亦無象人物之有息者根諸天不盡地氣而乾道以非地形俱有未協來氏知德以首節言伏羲

圓圖之對待次節言文王圓圖及序卦之流行然羲文未嘗立圖而卦之對待者又未始不流行也周易觀象分首節言造化不易之體剛柔相摩節言造化交易之情鼓之以雷霆乾坤道成交言造化變易之用然上下之交義相承而不易交易變易一氣俱到體立用即行無容分別

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶俗本下有悔吝二字剛柔相推而生變化

設卦謂六十四卦參伍錯綜反覆往來而排列之象謂卦爻之象繫辭謂各卦爻下所繫之辭吉凶卦爻所象之事然其所以設且觀焉而繫之以辭者何蓋由八卦而觀則乾坤之剛柔相推而成由六十四卦而觀則八卦之剛柔相推而成由六爻而觀則皆剛柔之上下相推而成或剛變而化柔或柔變而化剛則事之為吉為凶而繫之以辭者不出乎此此易之大凡也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也虞作晝夜者剛柔之象也六爻之動三極之道也

本上文而言吉凶悔吝所繫之辭失得憂虞所觀之象凡此因象而繫辭者不外變化剛柔行於六爻之間也何者象以變化而顯以剛柔而立或剛變為柔則柔進而剛退或柔變為剛則剛進而柔退一剛一柔若晝與夜之相代此所為剛柔相推而生變化也是皆因乎動者也一卦之成必有六爻其動而為剛柔之變化者則

參三才而兩之皆天地人之理存焉故也此申明設卦繫辭之大旨也

是故君子所居而安者易之序虞作象也所樂虞樂作變而玩鄭作翫者爻之辭也

序六十四卦之次序兼卦辭言辭三百八十四爻之辭兼象言居之而安者其序之自然而不可易剛柔相推秩然有定樂而玩之者其辭之微妙而不盡變化進退悠然可思言序則有象有辭言辭則有本爻之象

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利吳澄本無是以下十字

上文序兼象辭辭兼爻象蓋卦辭爻辭皆因乎象也未事時則統觀其象而詳玩卦爻之辭以窮其理有事時則又觀其變化之剛柔深玩所占之辭以履其事由是凶與悔吝省身復理寘之中若或相之故吉而无不利一節俱言君子學易之事

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎

其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過
也
彖言一卦之象爻言一爻之變皆易之辭也彖
變中有得有失有小疵有可補之過故吉凶悔
吝无咎辭各有別此下皆申觀象玩辭
是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶
者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
位謂爻六爻之間尊卑上下其位秩然變之所
由出也卦者六爻之體全體之中陰小陽大截

然不亂象之所以見也此易之自具於爻象者
不必有文字也然象變之中得失憂虞之理未
易明也惟聖人之辭能辨之悔吝因言其小疵
然豈徒言之而已方憂之而謹其幾无咎因善
其補過然究竟其過也必先之以悔
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之
齊小大者存乎卦而象者言乎其象小險大易
辭各有當如復泰大有諸卦大而易睽困小過
諸卦小而險是也爻辭亦然舉卦以該爻爻辭

多發明象義
右第二段
此段首二節言聖人作易後五節皆言君子學
易之事前後相承本是一意先儒分言尤不利
以上象者言乎象者也以下各爲一章今合之
以便觀玩
易與天地準故能彌綸天地（[illegible] 作下）之道仰以觀
於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反（鄭虞今俱作反）
終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是

故知鬼神之情狀
由首段天地乾坤剛柔變化之意準則也彌則
充滿而無不貫綸者比合而無不總易乾坤之
剛柔即天地之陰陽天地之道即下文一陰一
陽之謂文理始終精魂幽明死生鬼神皆天地
陰陽之往來即乾坤剛柔之進退也天象之文
有次可分地形之理有條不亂其間陽極陰生
陰極陽生陰幽陽明一以貫之事物得陰陽之
理原其方進而爲始反其既盡則反而終其死

其生非有二致人物之生陰精陽氣聚而爲質游魂出入變而有常耳目口鼻呼吸寂感造化良能一屈一伸情狀可蹟易辭中天文地理人物始終氣聚氣散幽明之故死生之說鬼神之情狀無所不該此其所以彌綸天地之道而與之準也初非有外於乾坤剛柔之進退也

與天地相似故不違知周乎萬物而道（鄭作導）濟天下故不過旁行而不流（京房作留）樂（虞作變）天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

承上文而言以申首段易知簡能之事似首也不違適與之合也上文所謂與天地準也知周乎萬物而道濟天下故不過易知也知周萬物而道必足以濟天下知以啓乎能易之至知之至也乾彖傳所謂首出庶物萬國咸寧文言所謂同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本天親上本地親下各從其類若此也旁行而不流簡能也旁行而必不流能以神乎知簡之至能之盡也坤彖傳所謂安貞之吉應地无疆文言所謂敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行者此也天者理之本然命者理之流行樂而知之心與理一所知益融何憂之有土者隨時所寓仁者因地之施安而敦之行與境洽能之曲盡愛無不周是窮達廣狹皆易簡之知能也此雖聖人事然皆以易簡

範圍（馬王俱作犯違）天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

承上文準天地似天地而極言之天地本無過也而化有不齊易彌綸之而不違故能協贊化育使之不過萬物天地之化也曲成之而不遺所謂範圍之而不過也知周道濟旁行不流之實也何也以剛柔之進退協陰陽之來往幽明生死鬼神一晝夜也知之故彌綸之而不遺是即神之所爲運而易之所爲變化者也神以陰陽之動靜言易以剛柔之變化言无方者妙於不測无體者妙於生生與神爲體者易行乎易

之中者即乾坤易字應首易字以起下文一陰一
陽

一陰一陽之謂道

一陰一陽所謂易也易之在天地者則天地之
道也對待則陰陽各一流行則陰陽總一周易
觀象曰此釋前所謂天地之道也幽明死生鬼
神一陰一陽而已

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者
見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮鄭作
尠矣

此道之在人天地之所付人得之而為人者也
知愚賢不肖莫不有之而或偏或暗亦未嘗出
乎其外繼之者善陽變陰合粹然至精成之者
性陽健陰順五常一理即天命之謂性易知簡
能仁知備足者也然成性之中理雖一而氣質
殊仁者見之為仁知者見之為知偏得知能之
一端百姓不知不能雖日用之而無得君子之
道仁知兼全率性之謂也周易觀象曰此釋與

天地相似之性也

顯諸仁藏鄭作臧諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛
德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

此道之陰陽互根而為易簡之知能者也陽之
所以為知者內也而能顯之為仁陰之所以為
能者用也而知藏之於內一機鼓動萬物化生
其有心者所能與也雖然不與聖人同憂而德
業則聖人之所同也藏用而為盛德顯仁而為
大業顯仁者簡能而可大是以富有藏用者易
知而可久是以日新仁知互根在天地乾坤者
即在聖人者也百姓固日用而不知知者仁者
亦不及也故曰至張子曰富有者大而無外日
新者久而無窮

生生之謂易

承上文而言一陰一陽之道皆易也前之所謂
易无體也陰生陽陽生陰本一氣之變化也周
易觀象謂此釋易无體者是也

成蜀本作盛象之謂乾效蜀本作効陸德明作爻法之謂坤極數

知來之謂占通變之謂事
生生之理陽先陰後陽氣最先而成象健之體也故爲乾首段所謂乾知大始者此也陰質從後而效法順之形也故爲坤首段所謂坤作成物者此也凡陽之數起於一終於九陰之數起於二終於十陽數順以九爲極陰數逆以六爲極陰極而陽生則七陽極而陰生則八生生不窮因往知來取其極以爲占所占者即變動之爻以爻體事皆所以通其變也此之謂易

陰陽不測之謂神
上文之乾坤往來通變者皆陰陽之生生也易也然一陰一陽則兩在不測而神行乎其間矣周易觀象謂此釋神无方者是也
夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣
應首易字本義曰不禦言無盡靜而正言即物而理存備言無所不有周易觀象曰彌綸天地故遠不禦與天地相似故靜而正範圍天地之化故於天地之間則備矣
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉
易雖有六十四卦而皆統於乾坤乾坤之各有動靜則一陽一陰之道而在不測之神也專直無所私曲易也乾之成象翕闢無所作爲簡也坤之效法本義曰乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包乎地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德
前言易與天地準與天地相似而易以乾坤爲綱乾坤之廣大與天地同體乾坤兩卦各有動靜彼此變通合翕闢即天地之有四時而一寒一暑也乾坤各爻一剛一柔更相往復即天地之有日月而一晝一夜也以其至簡至易之則

乾以易知坤以簡能即天地之至德也孔氏穎達曰初章易簡賢人之德業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱爲至德也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑（蜀本作體）卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

因前章言易而申贊之以申明首段易簡理得成位乎中之意也易可久而爲賢人之德可大而爲賢人之業賢人即聖人也聖人於可久之

德崇之以易於可大之業廣之以簡夫乾以易知而知極高明故知崇坤以簡能而禮極謙約故禮卑乾天也乾易知而可久則賢人之德以乾之易崇德故崇效天坤地也坤簡能而可大則賢人之業以坤之簡廣業故卑法地天尊地卑而乾坤之位定成象成形而剛柔之變化見是天地之位設而易即行乎其中人於其中得天地易簡之理以成性而存之又存復乎維善之初仁知渾全則藏用而顯諸仁仁顯能而約

爲禮知禮由何由之安則爲道知禮用而行之宜則爲義內外體用皆易也所以成位乎中道爲三極

右第三段

通段申明天地乾坤剛柔變化易簡理得成位乎中之意先儒分章離析太多氣脈不貫周易觀彖顛合之而未盡又逐段各成義類未見天地易簡前後相承之意故總五章爲一節以便觀玩

聖人有以見天下之賾（九家作冊京房作嘖）而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此因第二段聖人設卦而言象六十四卦之象賾雜也或擬其形或擬其容皆肖其物之所宜此立象之精也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典（京作等姚作典）禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此因第二段繫辭而言爻者六十四卦各爻之動動者陽九陰六所效天下之變會歟會通變

通其間協乎當然秩以節文則爲典禮辭因之
而繫以吉凶此繫爻之辭也
言天下之至賾而不可惡（九家作亞）也言天下之至動（鄭元作賾九家作冊俱訛從蜀本作動）而不可亂也
惡猶厭也至賾不可惡是萬爲一至動不可亂
萬一各正潘氏士藻曰有至一者存所以不可
惡有至常者存所以不可亂周易觀象曰不可
惡不可亂故可以居安
擬之而後言議（鄭作儀）之而後動擬議以成其變化
言動天下之至賾至動者爻象無所不該觀象
玩辭觀變玩占則變化成下七爻即其例
鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡（古文作縻京房作劘）之子曰君子居其室出其言善則千里之外應
之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外
違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見
乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言
行君子之所以動天地也可不慎乎
釋中孚九二爻辭象傳言中心願以二之實也

此又即其意而暢言之言行即上文言動蔡氏
淵曰居其室即在陰之義出其言即鳴之義千
里之外應之即和之義感應者心也言者心之
聲行者心之迹言行乃感應之樞機也
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或
默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭
釋同人九五爻辭象傳言中心直以五剛與二
柔相應也此又即其意而明其心之同周易觀
象曰心同則無嫌於迹異非物之所能間而其
號咷也相關其笑語也相洽後漢郎顗疏云願
發揚乾剛援引賢能勤求機衡之宗以獲斷金
之利蓋亦君臣朋友之意
初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之
用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可
重也慎（古作順）斯術（馬融本作述）也以往其無所失矣
釋大過初六爻辭象傳言柔在下以初之柔承
剛也此又即其義以明其當大過之初而用柔
也周易觀象曰欲爲大過之事尤於敬慎之心

故棟重物也而猶患其傾橈棟雖勝物而所以
防傾橈者在是是用可重也
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德鄭作置云當作德按古惪字之誤厚之至也語以其功下人者也德
言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也
釋謙九三爻辭象傳勞謙君子萬民服也以謙
三陽剛為艮險所歸附而且於下卦之上此又
即其意而明其德之盛禮之恭也楊氏萬里曰
人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者無猛色

德薄者無卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者
反是故有勞有功而不伐不德惟至厚者能之
其德愈盛則其禮愈恭矣
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位
而无輔是以動而有悔也
釋乾上九爻辭已見文言此重言之者對謙卦
而觀玩之也孔氏穎達曰上既以謙德保位此
明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔驕亢
不謙也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階
姚作機君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則
害成是以君子慎密而不出也
釋節初九爻辭象傳言知通塞以剛正居節之
初也此又即其意而明其節之最要者吳氏澄
曰此爻辭所象慎動之節而夫子以發言之辭
釋之稱子曰在人所節惟言與行節於言則行
可知言當在先也
子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至徐作戎

負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而
乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣
慢藏誨虞作悔盜冶鄭及虞家作野太上傳記作蠱容誨淫易曰負
且乘致寇至盜之招也
釋解六三爻辭象傳言負且乘亦可醜自我致
寇又誰咎也此又即其意而明致寇之實也小
人而處尊位未有能自固者周易觀象曰解小
人乃解亂之根本○七爻俱承言動而發明之
示人擬議以成變化之大端也前後相貫其義

顯然吳氏澄竟行删去妄也毛西河謂本文旨傳而脫誤於此亦非也瞿塘易亦多所易置甚屬無謂其改鳴鶴在陰於下篇尤無意義總皆如舊

右第四段

此申明第二段聖人設卦繫辭學者觀變玩占之意

大衍之數五十其用四十有九

揲蓍策之數五十本策總數四十九虛一也

求卦陰陽大少之策有此體用

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛（京作）卦

詳分掛揲歸之法象

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十（三十有經作卅）凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

釋上文衍數天謂奇一三五七九也地謂耦二四六八十也一得五而合六二得五而合七三得五而合八四得五而合九五得五而合十此奇耦之流行者也一得九而合十二得八而合十三得七而合十四得六而合十五得五而合十此奇耦之對待者也陽者天之元始故太陽居一而合九少陽居三而合七陰者地之效法故少陰居二而合八太陰居四而合六四象無五與十藏其體也大衍虛一所以存體而其四十九者則皆四象之實用矣分之掛之揲之歸

之扐之法擬乎象故莫不得乎天地之實數而老陽變陰老陰變陽一屈一伸於其間故曰成變化而行鬼神鬼神者屈伸之謂也

天地之數五十有五而大衍之數五十何也曰五十有五中除五以存五十之五也詳見河津

學者因聖人之言而方圖一五一十陰陽老少燦然可攷後儒指二圖爲河洛而改易經文不知舊本次第自秦漢以來未之有改也今悉如舊

毛氏奇齡曰華山陳希夷以此為圖不曰大衍
數圖而曰河圖以圖衍數者反曰衍數合圖並
取乾鑿度太乙九宮法見之後漢書張衡傳中
者名之曰洛書而經學大晦

乾之策（馬作筴）二百一十有六坤之策百四十有四
凡三百有六十當期（徐作朞）之日

釋乾坤六爻所得之策以見皆天五地五陽九
陰六之數也老陽數九一爻三十六策六爻二
百一十六老陰數六一爻二十四策六爻百四

十有四合之總三百六十應天地一期之數少
陽數七一爻二十八策六爻一百六十八少陰
數八一爻三十二策六爻一百九十二合之亦
三百六十獨言老陽老陰者舉一隅也猶上言乾
坤以該六十四卦也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

合六十四卦同此天五地五陽九陰六之數也
二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百
二十策少陽少陰合之亦萬一千五百二十

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇是為一變如是者
三乃成一爻初變不五則九二變三變不四則
八得五四者三其十三策而過揲則三十六策
是為老陽四其九也得九八者一其二十五策
而過揲則二十四策是為老陰四其六也得一
五四二九八共二十一而過揲則二十八策是
為少陽四其七也得一九八二五四共十七而
過揲則三十二是為少陰四其八也一卦六爻

則十八變矣此言一卦六爻之所以成也

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之
能事畢矣

此因上文十有八變成卦而伸言之九變已得
八卦之一是為小成再九變則又得八卦之一
蓋引乾坤震巽坎離艮兌而申之觸天地雷風
水火山澤之類而長之則六十四卦三百八十
四爻四千九十六事之能全備其間總以十有
八變得之也

顯道神德行是故可與酬酢[illegible]可與祐神矣[illegible]

蓍策器也而陰陽之道以顯陰陽之道天也而人之德行以神四千九十六事之間一往一來應之有餘則存之德行神而人之道與神也人也合而有助

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

蓍策卦爻皆陰陽老少之變化是之謂道然而兩在不測的神之所爲知之非有二也惟聖人

深知之而極致焉嘆結上文以起下辭變象占

子曰二字贊辭

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以[illegible]以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人知變化之道故作爲易書而其道有四易之理詳於辭而所繫之辭不虛易之用主乎變而六爻之動不妄易之體具於象而制象之器蓋其制易之事見乎占而有疑以卜筮貴其決

前節觀象玩辭觀變玩占以君子學易之功言此以聖人用易之事言蓋聖人之情見乎辭而辭因變繫變因象生象以占立又有此序

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響[illegible]无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此明辭占之實上文以言者尚其辭以卜筮者尚其占而此則以筮者之言贊卜之命易辭皆爲之響應來無不知體物之工也粹而不雜故

曰至精

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此明象變之實上文以動者尚其變以制器者尚其象而此之參伍者以陰陽老少之變錯綜者以七八九六之數參伍則陰陽之變通而剛柔交錯之文成錯綜則七八九六之數極而天地風雷水火山澤之象定動而不居器應無方也故曰至變

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此總辭變象占而言之所謂變化之道神之所爲也至精至變者非有心也寂無思爲而有以妙天下之感一幾不測故曰至神

夫易聖人之所以極深而研幾（蜀本作擘 鄭元作機）也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

此言聖人之體易也無思無爲寂然不動則極

其深而天下之志皆通至變之體所以立也感而遂通天下之故則研其幾而天下之務以成至精之用所以行也寂感一幾皆神之至故妙應而莫測

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

至精至變至神不外辭變象占

右第五段

此明蓍策卦爻之變化不人象辭變占之道而當觀玩之以申明第二段之意

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

二十字先儒改爲前段之首今還舊此下文所謂天地變化聖人效之河出圖洛出書聖人則之一奇一偶渾然全體筮法衍之而爲大衍即上所謂天數五地數五天地之數五十有五者實指之以起下文蓍卦之本如上段之推衍法以起義也

子曰夫易何爲者也夫易（古本一無此二字）開物成（王肅本作

闓）務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易天地奇偶而已冒總也開物者志之通成務者幾之研皆一理往來於其間所謂道也天下之志者天地之心天下之業者天地之事天下之疑者天地之幾因上言極深研幾通志成務以起下筮卦爻辭之意

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢（京房陸績虞本作工荀爽本作功）聖人以此洗（石經京房荀爽蜀才俱作

先心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏
往（劉瓛作藏）其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而
不殺者夫

蓍卦爻義皆此天地之奇偶也原本互爲體用圓神方知易貢各就其盛者而言圓神者四十九之數方知者六十四之象易貢者一剛一柔之變寂然不動其體深而通天下之志感而遂通其幾動而成天下之務洗心退藏於密極其深也故有以開物而通志吉凶與民同患研其

幾也故有以成務定業而斷天下之疑其神知與蓍卦合知來閉物於未然藏往成務於前定聰明叡知知也神武不殺神也作易所以冒天下之道也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前
民用聖人以此齋戒以神明其德夫（一本無夫字）

明天之道者聰明叡知契天地奇偶陰陽剛柔之理察民之故者神武不殺研吉凶同患之用神物即蓍卦前用即開物成務而斷疑齋戒以神明其德則洗心藏密

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變
往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而
用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此申言興神物以前民用皆天地奇偶動靜之幾也坤地也偶也翕斂者也乾天也奇也開舒者也即陰陽諸卦之象然一奇一偶一陰一陽動極復靜九而八也靜極而動七而六也斂舒互乘也而陰陽卦爻之變此往彼來闔闢不窮

即爻義所繫民故之通取戶喻之以見前民用者無所不在也要而論之則可見者爲象有形者爲器裁制者爲法宜民者爲神象謂卦器謂蓍法謂揲蓍求卦利用出入民咸用之之神謂聖人之辭卦爻擬陰陽之迹辭則而決其所以然知來藏往之神所寓也皆興神物以前民用之事也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八
卦八卦定吉凶吉凶生大業

此象器制用之法即前設虛一分二揲四成卦引伸以盡天下之能事者大極即周子所謂無極本不可以象器求而爲象器之始故於五十中虛一以象之兩儀天地奇偶之大像四象即四時陰陽奇偶老少之分數八卦六十四卦之本體吉凶卦爻之繫辭大業所謂成務也

或曰蓍法不及掛一歸奇何也曰掛一歸奇非實數也初揲五九每有餘奇也過揲之總則老陽必三十六老陰必二十四少陽必二十八少陰必三十二皆據因而掛歸者可知矣或曰此不爲蓍卦之次第何也曰一卦六爻各有四象也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物制用立成器（荀悅漢紀作立象成器）以爲天下利莫大乎聖人探賾（九家作冊）索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大（陸德明作善）乎蓍龜

此因上文見象形器而申言之闔戶闢戶之謂乾坤之象而天地則乾坤之大象也兩儀也一闔一闢因謂之變往來不窮因謂之通而四時之闔闢往來於天地間者又變通之大者也四象也見乃謂之象而縣象著明晝夜闔闢升沉往來又與四時爲變通之大者也與神物以前民用者有位之聖人也故崇高富貴備物制用立成器爲天下利而形乃謂之器則生八卦定吉凶成大業者惟蓍龜與大衍曰此可見蓍龜之大用而先之以五者又與闔戶八句相應

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛（陸作雒）出書聖人則之

此承上制器利用莫大乎蓍龜申言以終設首天地奇偶之數也神物即蓍龜有奇數爲卦象則法而象之也然由蓍體卦由卦有爻由爻有辭效爻也天地奇偶之變吉凶則卦爻之文也因陰陽奇偶而有吉凶卦者奇偶之體奇偶者卦之用天象日月星辰之數圖書奇偶之形仰者

之法而卦之象所謂天之神物而聖人則之者
也
易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉
凶所以斷也
承上文天之象河之圖洛之書蓍之數卦之象
而言易之以數得象也數七八九六象陰陽老
少象示人可觀故曰示辭貞人可玩故曰告吉
凶者事之象斷者辭之用此易之要也下文遂
引易贊之

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所
助者順也人之所助者信也履信思乎順又（[illegible]元作有）
以尚賢也是以自天祐之吉无不利也
上文極言易之利用故引易大有上九言得天
之祐而无不利者以贊之猶前段顯道神德行
可與酬酢祐神之意
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可
見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭
焉以盡言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

上文言聖人立象設卦繫辭之事詳矣此復申
明之欲學者深致其觀玩也後二節皆發此意
意無窮言有盡象則無所不該故立象則足以
盡意象立則卦設情偽盡則意盡因象之意而
繫以辭則亦足以盡言辭因象之變而繫者有
鼓舞之神利用出入民咸用之也前節言聖人
尚辭尚象尚占此段言學者當觀象玩辭觀變
玩占兩段正相對
乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾

坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣
是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁
之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民
謂之事業
原象所由立辭所由繫與闔戶謂之坤節對彼
明著卦之端此明象辭之本乾坤奇偶之大者
象之宗也有乾坤兩象則六十四卦三百八十
四爻交易變易者皆由此出此見而謂之象者
即形乃謂之器也超乎其上則乾坤之理聖人

所欲言之意也有形有象即乾坤之質聖人所因以立之象也其中化裁之妙推行之通舉措之事業則聖人所欲盡之言而辭所由繫也下文遂詳言之

是故夫易聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

詳立象繫辭之實天下之賾形擬之分天下之動觀通之迹立之象以極其賾繫之辭以鼓其動聖人所以盡意盡言而足以盡利盡神者此也

化而裁財（古作）之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

聖人既立象盡意繫辭盡言學者觀玩即當由辭會象由象會意也變通會意之所在人事之化裁推行悉藏於中惟能神明其德則意在不言象在形上默成不言而信所謂得意忘言得言忘象德行者也得躬行措諸事業之本

右第六段

此段由奇偶天地之數以及蓍卦象辭之理示人觀玩之實也與上段文法相類

六段通為一章

經解

新喻晏斯盛

翼說二

一 繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

乾坤震巽坎離艮兌八卦也天地雷風水火山澤象也六十四卦重也兼三而兩六位時成爻也此全經卦象爻象之體段也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命孟喜作明之動在其中矣

七九剛六八柔彼此迭來即陰陽之變繫辭所以明變化之理爻變爲動而事應之

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也

吉凶悔吝辭也必動而後見所謂繫辭而動在其中也剛柔變通之體故曰立本變通剛柔之用故曰趣時所謂剛柔相推而變在其中此全

經卦爻之運用

吉凶者貞勝姚信作稱者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

明吉凶悔吝之生乎動而舉天地日月以例之見爻象之動卦象之體也不言悔吝省文也貞常也勝如勝負之勝爻變之中非剛勝柔則柔勝剛故吉凶無兩可之理以天下之動一理也如天地之垂象日月之著明皆常理也

夫乾確說文作寉然示人句易矣句夫坤隤孟喜作退陸績姚信作妥然示人句簡矣

由天地之貞觀不言日月省文也示觀也確然者不求故易隤然者不煩故簡此天地之常理也卦象此理則爻象亦此理下文遂總言之

爻也者效此者也象也者像此者也

爻即卦象之爻故兼言之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻動即象動小象亦大象之分見以變爲動因

動繫辭焉于以因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內吉凶見乎外隨爻象之變以通其利故功業見也聖人之情存乎教人而已

吳氏澄曰聖人與民同患之情皆于易而著見

天地之大德曰生聖人之大寶（當作保）曰位何以守位曰仁（仁古文作人）何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

承上文聖人之情見乎辭而言以起下生人之道理財正辭禁非之義聖人未嘗與吉凶與

民同患聰明睿知神武而不殺卽天地生生之德也審于吉凶貞勝之理使舍非取是而趨吉避凶則義也正所以行其生生之德生生之德卽仁也中間仁字仍古本作人正與生生意貫

古者包犧（包本宓字說作庖古作包犧本亦作伏戲云服戲化也）氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜（乾鑿度引孔子曰之宜多作與天地之宜然司馬貞史記補引此無天字）近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

自包犧以下皆聖人有生生之德大寶之位而義以生人者象天法地如健順高卑日月風雷水火山澤鳥獸之文如乾馬坤牛與雜離雉地宜如乾之木果坎木之堅多心近取諸身如乾首坤腹坎耳離目遠取諸物如乾圜坤布震之元黃巽之繩直皆是雖未有卦而乾坤震巽坎離艮兌八象與所不該通德八卦形上之蘊類情八卦爻象之變此生生之大者

作結繩而爲網（石經作罔）罟以佃（古作田）以漁（古作魰）蓋取

諸離

離麗也中虛網罟似之網以佃罟以漁佃漁可以養生財之屬也取諸者言有此象非因物作卦亦非因卦造物

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉（食貨志作煣）木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

益象震動巽入二體皆木耒耨似之養生之大者財之屬

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各

得其所蓋取諸噬嗑

噬嗑之象離明震動日中爲市似之亦民生之事財之屬

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通古一本無通則此二字久是以自天祐之古祐作佑吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤易簡可久可大黃帝堯舜之治似之通鑑前編曰帝作冕垂旒充纊爲玄衣黃裳世紀曰帝堯黃收純衣昔帝曰日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五彩彰施于五色作服至衣裳者文治之象按時書所作樂制服自黃帝始至堯舜而大備窮變通久立教之事前後多矣此專言教教之生人尤大故獨詳王氏弟子曰神農以上民用未滋所急者食貨而已此聚人之本也及黃帝堯舜之世民用日滋若復守其樸略則非變而通之之道故黃帝堯舜氏作通其變使民由之而不倦神其化

使民宜之而不知凡此者非聖人之喜新也窮則變變則通通則久易之道然也

刳陸德明作楞木爲舟剡陸作掞木爲楫剪凡作檝舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

渙象傳曰乘木有功大象曰風行水上正舟楫利濟之意亦生人之一財之屬

服說文作犕牛乘馬引重致遠以利天下一本無此四字蓋取諸隨

隨以陽隨陰以馬而致服牛乘馬似之亦養生所需財之屬

重門擊柝說文作榛以待暴客說文作虣古作𧊒蓋取諸豫

豫坤順閉於內而震動於外關門夜禁似之衛生之道禁非之一守財之事

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

小過震木動於上而艮石承於下臼杵之利似之養生之一財之屬

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸

睽

睽離兵戈而兌附決又武事以睽而後用故弧
矢似之亦衛生之道禁非之一守財之屬
上古穴居而野處後世說文作代聖人易之以宮室上
棟下宇以待風雨蓋取諸大壯
大壯上震下乾剛大而正棟宇之壯似之養生之
一財之屬
古之葬者厚衣之以薪葬說文作藏之中野不封不樹
喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

大過澤中有木四陽居陰之中過於厚者送死
宜之亦生人之道
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治
白虎通作理萬民以察蓋取諸夬
夬兌說於外乾健於內主於決斷彖曰揚於王
庭書契之治察有之生人之道禁非之一
是故易者象也象也者像孟京虞董姚俱作象也彖者材也
爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著
也

上文皆因象有取而爻之變與天下之動在其
中言此以結十二卦之旨論應篇首爻象二字
之義材者卦之質言之效者爻之效
陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其
德行何也陽一君而二民作長統傳引民作臣君子之道也
陰二君而一民小人之道也
中明彖者材也之意篇首八卦成列卦爻震
坎艮陽卦皆一陽二陰巽離兌陰卦皆一陰二
陽陽卦主奇陰卦主耦也乾奇之宗也乾道成

男震長男坎中男艮少男皆乾道也坤耦之宗
也坤道成女巽長女離中女兌少女皆坤道也
陰惡其專專則小人之道吳氏愼曰陽卦固主
陽而陰亦主陽可見陽有常尊也陰之爲小人
爲其二君而一民若其能助陽則亦非二君也
凡陰皆以助陽爲善爲民者不皆以民自處也
如巽之大下陽也離之明麗陽也推之六十四
卦如同人之二大有之五不爲小人者以其居
中一能同乎陽一能有乎陽也其非一陰一陽

之卦凡陽爲主於內者治陰爲主於內者亂泰
否損益是也陽居內而先陰者正陰居內而先
陽者邪隨蠱漸歸妹是也或以上下爲貴賤或
以尊卑爲倡隨皆臣道婦道以助陽爲善也

右第一段

前一卦象爻辭之別中古聖人生生之情未
卦象之材而爻之效動俱見

易曰憧憧（京作憧）往來朋從爾思子曰天下何思何
慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

因成卦之辭而言其象象傳曰未光大以其爻
在兩成之交下感於初而九三六二又皆爲之
間也感不二於人心人自紛於百感不二者理
也憧憧朋從者私也私未融故未光大

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒
往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者
屈也來者信（音申古伸字）也屈信相感而利生焉
往來者成也日月往來而明生寒暑往來而歲
成其屈與信感於自然故利利者自然之用也

此所爲同歸一致者無所容其憧憧也張子曰
屈信相感而利生感以誠也情僞相感而利害
生雜之僞也

尺蠖之屈以求信也龍蛇（蠖虛作虵）之蟄以存（蟄直立作全）
身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

此同歸一致之功所以息憧憧之擾尺蠖無不
屈之信龍蛇無不存之蟄學者無無用之體則
亦無無體之用張子曰精義入神事豫吾內求
利吾外也利用安身素豫吾外致養吾內也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

用功既極自無憧擾湛然之心與天同運矣精
義入神之初即爲窮神之路利用安身之際即
爲知化之門窮神者極造化不測之妙知化者
與天地自然之機朱子曰氣有陰陽推行有漸
爲化合一不測爲神其在人也知義利用則神
化之事備矣德盛者窮神則知不足道知化則
義不足云又曰窮神知化乃養盛自致非思勉
之所能強故崇德而外君子未或致知也○合

下總十一爻皆以發明爻者效天下之動吉凶
生而悔吝者之意各自爲義先儒專以本爻貫
十爻又或牽合上篇俱未協
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子
曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危
既辱且危死期將至妻其可得見邪
因困三之辭而言其意象傳曰據於蒺藜乘剛
也入於其宮不見其妻不祥也爻義已明而此
更申言之非義之求辱也非分之得危也名身
俱失死矣凶也困三陰柔不中不正有之
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼
者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身
待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲
語成器而動者也
因解上六之辭而言其意象傳曰以解悖也此
更申言之韓氏康伯曰括結也君子待時而動
則無結閡之意
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸舉正作動

不威不懲說苑作小不懲大不威小懲而大誡此小人之福
也易曰屨校滅趾无咎此之謂也
因噬嗑初九辭而言其意象傳曰不行也此更
申言之能見小人之情有馭小人之道馮氏椅
曰不以不仁爲恥故見利而後勸於爲仁不以
不義爲畏故畏威而後懲於不義
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以
小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也
故惡積而不可掩石經作揜罪大而不可解易曰何校
滅耳凶
因噬嗑上九辭而言其意象傳曰聰不明也此
更申言之惡莫大於積積之初起於小推見至
隱董氏仲舒曰積善在身猶長日加益而人不
知也積惡在身猶火之銷膏而人不見也
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有
其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治
而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其
亡繫于苞桑

因否九五之辭而言其意象傳曰大人之吉位
正當也此更申言之五有陽中之德而當否之
幾傾未亡一綫所以保之者微矣其亡其亡心
常惕也
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮(陸作尠)不及矣易曰鼎折足覆公餗(馬作粥)其形渥凶言
不勝其任也
因鼎四之辭而言其意象傳曰信如何也此更
顯言之張氏浚曰居台鼎之任德力知三者一

有缺則弗能勝其事而況俱不足者乎有德無
知不足以應變有知無力不足以鎮浮若夫德
之不立雖有知力亦無以感格天人而措天下
於治
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知
幾乎幾者動之微吉(漢書引此有凶字)之先見者也君子
見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介
如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔
知剛萬夫之望

因豫二之辭而言其意象傳曰以中正也居中
得正不溺於豫斷也貞其明也項氏安世曰諂
者本以求福而禍常基於諂瀆者本以交懽而
怨常起於瀆易曰知幾而孔子以不諂不瀆明
之此真所謂知幾者矣欲進此道唯存察之密
理界素明者能之此所以必歸之介如石者與
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知
之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉
因復初之辭而言其意象傳曰不遠之復以修

身也此借顏子修身之事以明之居復之初幾
最明決虞氏翻曰復以自知知者明謂顏子
不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁也
天地絪縕(虞翻姚信作氤氳說文作壹壺班氏典引作烟煴李鼎祚作絪縕)萬物
化醇男女構精(鄭作覯徐作媾)萬物化生易曰三人行則
損一人一人行則得其友言致一也
因損三之辭而言其意象傳曰一人行三則疑
也此更明言之絪縕化醇言氣化也構精化生
言形化也侯氏行果曰此明物情相感當上法

一稱謂化醇致一之道

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

因益上辭而言其意象傳曰莫益之偏辭也或擊之自外來也此更申言之益之上無可益則將擊之矣總由立心之不恒安其身易其心定其交惟恒以立心者能之邪氏鶴海曰事不順理從欲惟危爲危以動心知非理自悸懼恐爲懼以語恩非素結信非素孚爲無交而求

右第二段

前言爻者效天下之動是故吉凶生而悔吝著此因繫十一爻而發揮之使知爻之效動者意深遠也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

此言卦之所由起乾坤成列而易立乎其中故曰門六十四卦成於八卦八卦成於乾坤乾坤陰陽之宗也一陰一陽分很互宅德性相交而剛柔之體質以立爻象紛錯皆其造化所謂撰也化成之迹又存乎其人默而成之不言而信所謂德也伏羲之畫已備六十四卦而未有名然易之全體已具

其稱名也雜而不越(或文作迹)於稽其類其衰世之意邪

此言卦之所爲名伏羲雖已重卦而八卦總名之外五十六卦未嘗有名文王序卦時始從而名之凡家易曰名謂卦名陰陽雜錯而卦象各有次序不相踰越侯氏果行曰易象考其事類但以吉凶得失爲主則非淳古之時也故云衰世之意

夫易彰往而察來(句)而微顯闡(句)幽開(句)而當名辨物正言斷辭(句)則備矣

此言辭之所由繫易知來藏往故彰往察來如
卦序之反易對待往來見義是也微者顯而闡
之幽者闡而明之彰察之理也卦名當而卦象
之物雜因有象爻正言其理繫之以辭斷其吉
凶彰察之事也備也者無遺蘊也郭氏雍曰當
名卦也辨物象也正言彖辭也斷辭繫之以吉
凶者也
其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲
而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

此申當名辨物正言斷辭之意名卦名類物象
小者名之分大者象之用當名故辨名也小辨
物故取類也大旨言之意辭象之文遠者言不
盡意文者因象盡言正言則旨遠斷辭則辭文
旨遠則多隱約故曲辭文則有條理故中名小
則事物之細微無不具故肆類大則候象之陰
陽無不溯故隱貳疑也吉凶者失得之象此言
古也聖人吉凶與民同患之事故爲衰世之意
易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古上文衰世之意聖人吉凶與民同患而文
王之世身罹憂患則吉凶同民之心益深且切
周易所爲重卦命名而繫彖爻也於其名之雜而
不越所可以見其心下遂陳九卦而反覆之以
見例
是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德
之固也損德之脩（馬作循）也益德之裕也困德之辨
也井德之地也巽德之制也
處憂患之道在乎反身脩德九卦其最切者履

上天下澤定分秩然而不可亂德以履爲首君
衆宜者之有基謙坤順艮止卑以自牧而不可
踰德以謙自持若執物者之有柄復陰極陽生
見天地之心而元善日長德以仁爲體若樹木
之有本恆剛柔皆應立不易方而久於其道德
安固而不搖損山止澤懲忿窒慾而私日去
德以勤脩而不已益風行雷動遷善改過而理
日積德以優裕而有成德貴明辨困則險以說
而不失其所德貴厚積井則畜之深而不窮於

給德與時宜與則順乎理而不乖其度
履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭
損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其
所而遷巽稱而隱
申九德之實履定體也上下之分定則不爭然
皆天理之極則故和而至所以爲德之基謙自
下也自下則人敬之是以卑而不可踰故尊而
光所以爲德之柄一陽最爲小矣然辭幾明而
欲不能亂故辨於物復之爲也所以爲德之本

陰陽相錯雜矣然守之固而能久於其道恆之
爲也所以爲德之固損克己之事故先難然損
之又損以至於無則後易矣故爲德之脩益集
義之功故長裕然益非襲取而自得之則不設
矣故爲德之裕窮患其不通而困有心亨之效
此所以爲德之辨也失所居者不能遷而井則
養而不窮此所以爲德之地也稱適均也然巽
隱而不露巽順而入故兼有之此所以爲德之
制也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠
害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
申九德之用所謂和而至者行事之不可離也
惟履能定分故有以和之尊而光者禮節之不
可踰也惟謙能辨節故因而制之小而辨於物
者心體之本然也惟復則善端之萌不自掩蔽
故能自知雜而不厭者專壹之心爲之也惟恆
則理存於心良固不搖故能一德先難而後易
者攻其惡無攻人之惡也害之所由遠也惟損

有之長裕而不設者集義所生不謀其利也利
之所由興也惟益有之困窮心亨窮而能通者
自反也故無怨尤井養不窮居其所而能遷者
取源也故能辨義巽順以入其稱而隱者適宜
也故能行權
右第三段
此段由卦之所緣起原卦之所由名因及其辭
義之精微後四節又因其名之稱歷陳九卦以
見作易者之志前後意義相承

易之爲書也不可遠句爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

言易之用在乎爻位也不可遠言崇德廣業者所當居安而樂玩也道者一陰一陽兩在不測者也變動不居者卦爻之發用也六虛六位也六位言虛孔氏穎達所謂位本無體因爻始見是也外三爻爲上內三爻爲下无常者即六虛之變動不居也剛柔相易乃指其實而言之易

道雖大不過一剛一柔於各卦反復對待之間九六二用或剛易而柔或柔易而剛所以周流乎六位之間而无常也是謂神無方而易无體者故不可執以爲典要唯其變之所趨而已變者易之用也

其出入以度外內使知懼

承上文而言以起下文出入以上下卦之往來言外內以上下卦之成象言言其上下无常者雖不可爲典要而其出入於上下之間者則有一定之度如天文之有躔次也出者爲外入者爲內兩體取用吉凶分明使人戒懼

又明於憂患與故无本無无字有師保如臨父母

此言繫辭明吉凶之事理人吉凶與民同患故繫之以辭明於民之憂患與其致憂患之故雖无有師保之訓戒而如父母之臨於其上言其知懼之至不由敎勑動於自然也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

此言學易之事由辭而人而體之者又不徒以其辭也聖人之情見乎辭而辭也者各指其所之所謂方也吉凶之所在也初學之始既學之中由辭而知其方則出入之度顯然可據易之上下无常不可爲典要者至此而有典常矣然書不盡言言不盡意默而成之不言而信則存乎德行道之屢遷者不虛行也變動不居周流六虛易本无方體又當由所謂有典常者而知道之唯變所適也

右第四段

約言易道之變與辭之用學者玩其辭又當觀其象而默成之也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

言繫彖繫爻理相因也質體也彖辭言一卦之體段推原其始而要於其終所以爲六爻之綱也物位也爻辭言各爻之細節即其時與物而分晰之所以爲一卦之目也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

若夫雜物撰（鄭作撰）德辨是與非則非其中爻不備

中言爻義初爻其旨微而難知上爻其義顯而易知凡卦自下而上初之時與物若探其本上之時與物如循其末所以有難易之分所繫之辭於初爻多擬議於未然如潛龍勿用履霜堅冰至之類是也卒末也上爻之辭據成之於終而言其已然如亢龍有悔龍戰於野其血玄黃之類是也中四爻有承有乘有應其時與位各不同錯雜於爻位貴賤上下之間撰合乎卦德健順剛柔之際於中德位分而是非以見此時物之大備也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知（鄭作智）者觀其彖辭則思過半矣

結上文之意言爻辭亦發明彖辭也亦要云者約而言之也爻之所以爲存亡吉凶繫可知也何也彖辭爲六爻之大綱如屯以初爲侯蒙則以二爲子師則以二爲將比則以五爲君彖先

發之而爻隨申之也蘇氏軾所謂彖者嘗論其用事之爻故觀其彖則其餘皆其爻之所用者是也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也（郭京本無近也二字謂王弼註懼近也後誤將近也二字作經毛氏奇齡曰按郭京韓康伯王弼原註今王註已無懼近也句而康伯乃有四近於君故多懼之語則信是經文不得妄疑）柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

此合下段復論中四爻以申雜物撰德之意二四皆中爻也其功同而內外之位各異故其善

凶之不同是以二則多譽辭四則多懼辭夫二
之所以多譽者何也以其在內卦之中也近也
剛柔處之而皆善者也若夫四則遠矣以柔處
之皆懼也然而柔更不利於遠蓋柔無致遠之才
惟恃剛以濟之則柔而不過无咎者善補過也
柔中而已故曰其要无咎其用柔中也柔居四
而順乎剛亦柔中矣
若解以近也屬四多懼遠以為近君非也如其
說四近君而多懼則二以遠故多譽矣二遠君

而多譽何以下文又曰柔之為道不利遠者乎
不知二在內為近四在外為遠二多譽以其近
也剛柔之所同四多懼以其遠而柔尤不利於
无咎而用柔中則柔之所獨
三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也
其柔危其剛勝邪
三五皆亦中爻也其功同而尊卑之位各異惟
其位之異也故三則多凶五則多功何也五位
尊貴也三位卑賤也自其之等也剛柔皆有之

者也然就多凶而論之則柔尤危剛較勝也三
偏暗非剛明不能堪也
舊說以二四為柔三五為剛於是四多懼近也
之下柔之為道不利遠者諸礙不可解三五皆
剛以剛處之又曰剛勝皆不合義理且上下節
爻體亦不合也
右第五段
此併前段承辭換方而詳言彖辭爻辭所繫吉
凶悔吝之理

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地
道焉兼三才石經作材而兩之故六六者非它也三才
之道也
廣大者體統之渾合悉備者條理之詳密易之
為道陰陽兩象耳因陰陽之所值而三之則三才
其兩爻初為地二為人三為天是為八卦因而
重之止此八卦之三畫耳再加八卦是兼三才
而兩之則兩其三矣是為六爻六爻則六十四
卦也六爻之間皆天地人之布列統天地人則

廣大兼而兩之爲六則悉備此前篇所謂三極之道也申言之以引起下文六爻之動

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

此言六爻之動亦因以明前六爻相雜唯其時物之義陸氏績曰天道有晝夜日月之變也道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之動故謂之爻虞氏翻曰以時義之得爲當時義之失爲不當不以位論汪氏咸池曰文即相雜豈能皆當故有以剛居柔以柔居剛而位不當者亦有以柔居柔以剛居剛而位不皆當者則吉凶於是而生矣何氏楷曰不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑則以不當爲吉卦情若慝則以當位爲凶要在隨時變易得其當而已按與說胗

右第六段

此申六爻之動三極之道以終前節六爻相雜之意

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

聖人吉凶與民同患文當憂患之世故辭危憂世之意也凡人操心危則能使之平若忽之易則必至於傾此辭之所以危也道大關乎世也物事也廢壞也不廢而不傾之謂象辭原始要終以爲質而外內使知懼則傷於危矣无咎則危者平此易之大旨

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

承上文而言易之危而使平者本易簡之理也六十四卦不外八卦八卦不外乾坤乾坤之理不外易簡而健順則其性也剛柔之德也險阻即上文所謂危易以知險簡以知阻則有以平之天下以險測險以阻防阻人心之危易以知險簡以知阻天理之安聖人作易全體乾坤故

展發明之

能說諸心能研諸侯虞翻云坎爲心兌爲說一之坤爲震爲諸侯楊易云侯當作

民周易觀象云諸爲侯之以此与前釋說入之慮定天下之吉凶成天

下之亹亹者

說諸心見易簡之理研諸慮審險阻之幾定天

下之吉凶知之深所以開物成天下之亹亹乎

險阻所以成務

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化云爲即乾坤之爻錯吉事有祥者動幾之

先見不言凶者因易簡之善也象事知器以制

器者尚其象也占事知來以卜筮者尚其占也

此言以易簡而知險阻也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以

象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

承上文而言聖人作易之事天尊地卑而乾坤

定易簡理得而成位乎中因乾坤而聖人之能

事起謀及乃心謀及卿士謀及庶人人謀也謀

及卜筮鬼謀也易道興而百姓日用之亦可以

能何也天地設位而易立乎其中八卦成列而

象在其中作易者由乾坤生六子而有八卦有

八卦則六十四卦之象亦一象事知器者此也

故曰八卦以象告言象亦爻在其中象辭爻辭

於是繫焉而聖人之情見乎辭占事知來者此

也故曰爻彖以情言剛柔雜居者八卦之象吉

凶可見者爻彖之情蔡氏淸曰八卦以象告則

剛柔雜居矣爻彖以情言則吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶

生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易

之情近而不相得則凶句或害之句悔且吝

明爻彖以情言繫辭之大凡也剛柔雜居則有

變動變動以趨時故以利言趨時之利在辨吉

凶而吉凶因乎爻彖之情聖人之情即見乎辭

故以情遷二句爲一節之綱吉凶悔吝利害辭

也愛惡之相攻遠近之相取情僞之相感情也

相因而生此繫辭之以情遷也末又約而言之

凡繫辭之情愛惡情僞皆統於遠近一卦六爻

中有乘承比爻彼此相附者也有應爻彼此相關者也有主爻彼此成體者也皆近也情不相得則惡矣僞矣甚者凶淺者吝又淺則悔且吝遠則反是愛惡情僞遠近天下之險阻聖人以易簡之理知之而立象以盡意繫辭焉以斷吉凶使之趨時之利則有平而無險矣故曰聖人之情見乎辭

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈楊易作詘

叛背也慙恧忍疑惑也枝支離吉人善也寡不煩躁人迫也多不擇誣善之人妄也游浮誕不實失其守者弱也屈巽懦不伸此辭之因乎情者象爻之辭蓋能盡其情者聖人當憂患之世其辭危知天下之險阻而使之平也

右第七段

極言聖人之情見乎辭推言設卦之本與象爻之用以見全篇繫辭之要

七段通爲一章

新喻晏斯盛

經解

易說三

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

贊相也蓍策數也聖人通神明之德用蓍草作爲策法以宣神明之意蘇氏軾曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以蓍通爲

之介紹乾鑿度曰垂皇策者羲龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

參天兩（說文作兩）地而倚（周禮註作奇蜀本同）數

數算法之目次也倚依也蓍也天地之理無迹而依蓍於數以見也參三數之也一而三三也三而五五而七七而九亦三也一三五七九皆天故曰參天兩兩數之也一而二兩也二而四四而六六而八八而十亦兩也二四六八十皆地故曰兩地倚大衍之大數五地數五也太陽天數之首分一而得九則三其三矣少陽天數之次分三而得七則一三而兩二矣太陰地數之盡兩二爲四除四而得六則兩其三矣少陰地數之次兩一爲二除二而得八則一二而兩三矣天地一二三四之數即所以爲九八七六七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於此揲蓍求卦之所倚而用之者也孔氏穎達曰天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩

爲目奇耦蓋古之奇耦亦以參兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也

觀變（馬融本多一化字）于陰陽而立卦發揮（釋文作揮）于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

數者天地陰陽之數也聖人觀變于陰陽而立八卦重之爲六十四卦卦立六爻其爻卦之陰陽即爻之剛柔聖人又發揮之而繫以辭易於是乎大備是雖爲占、占故然皆聖人之綸也

其爲人生所共由者爲道爲人心所同得者爲德指之而無不宜者爲義因剛柔之進退而調劑之使不乖則和利導之使不拂則順條析分辨之使不亂則理然道德義非有外也其當然所以然者爲理得於天命者爲性流行於天者爲命窮之則不以一毫私意自蔽盡之則不以一毫私欲自累至之則盡人以合乎天何氏楷曰數既形矣卦斯立焉卦旣立矣爻斯生焉和順於道德而理于義從合而分窮理盡性以至

於命從分而合理義非二也程子謂在物爲理處物爲義是也性命與道德非二也子思謂天命之謂性

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位(馬融作畫)而成章

上言和順於道德而理於義窮理盡性以至於命此相承而申言之性命卽德也性命之流行卽道也性命之蘊於事物爲理卽道德之散而爲義者也故合言之言性命之理和順於道德而理於義窮理盡性以至於命順正所以爲和故渾言之曰順性命之理陰陽以氣言剛柔以質言皆天命之理仁義則在人之性立之者其本然也上言觀變於陰陽而立卦發揮乎剛柔而生爻此相承而申言之八卦三畫三才也因而重爲六十四卦則兩其三才而爲六畫六畫成六十四卦易道斯備自卦言之則分

陰分陽自爻言之則迭用柔剛六爻相雜曰文故六位成章何氏楷曰此言卦畫順性命之理卽上所謂和順於道德而理於義窮理盡性以至於命者以一言蔽之也性者人之理命者天地之理陰陽剛柔仁義卽所謂性命之理也分陰陽用柔剛以斷吉凶而成亹亹則仁義之道固在其中矣

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

上言觀變於陰陽而立卦又言分陰分陽迭用柔剛此乃舉卦以明之爲卦乾坤艮兌震巽離坎一陽一陰兩相對待首乾坤次六子卽繫辭首章所謂天尊地卑而乾坤定在天成象在地成形而乾道成男坤道成女者也八卦之定體也然相對卽相待相對者不易也相待者交易也乾坤之交而有六子六子相對亦相待則亦相交山與澤異形也而高下氣通雷與風異候也而奮挺相薄水與火異質也而相濟不相射

二氣實一氣也故相錯錯交錯也言八卦則六十四卦可知卽繫辭首章所謂剛柔相摩八卦相盪者也

數往者順知來者逆是故易逆數也雷漢書作靁以動之風以散之雨以潤之日以晅徐廣作暄荀作如古文作晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

出乾坤而生六子陰陽對待以順行故曰數往者順由六子而遡乾坤則逆推陰陽所由來故曰知來者逆全部易書六子之用爲多然皆本於乾坤故曰易逆數也迭因前卦而逆數之震陽動於下巽陰入於初坎陽滿於中離陰麗於内艮陽止於上兌陰見於外皆乾陽爲之主而坤陰爲之舍此所謂知來者逆也繫辭首章成男成女之後繼之曰乾知大始坤作成物者此也

張子曰陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之其勢均散陽爲陰累則相持爲雨而降陰爲陽得則飄揚爲雲而升故雲物班布太虛者陰爲風驅斂聚而未散者也凡陰氣凝聚陽在内者

不得出則奮擊而爲雷霆陽在外者不得入則周旋不舍而爲風其聚有遠近虛實故風雷有小大暴緩和而散則爲霜雪雨露不和而散則爲戾氣曀霾陰常散緩受交於陽則風雨調寒暑正

以上二段先儒以爲伏羲先天八卦圖解皆自一而二自二而四自四而八此自邵子一家之言先聖未嘗有此說且其自一二以至八而成

卦則天地風雷水火山澤一時竝到造化之初恐不如此以人擬之則父母子女長幼一時竝生亦無次第文本義以起震歷離兌至乾數巳生之卦爲數往者順自巽歷坎艮至坤推未生之卦爲知來者逆下文又別之曰易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故易逆數是旣判圖與生卦之序爲二亦離經之上下文爲二矣聖人只是見一於二故有對有待有交錯繫辭具在本是一意羲聖之畫亦非兩義故因經立

之圖亦第可曰八卦對待圖耳不必指爲先天圖也毛西河易先天八誤一曰書槩二曰四五無老三曰三六無住法四曰不因五曰父母子女竝生六曰子先母女先男少先長七曰卦位不合八曰卦數無據

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

前卦擬天地之定體此擬四時之流行四方之布濩也本段先明流行布濩之意爲卦震巽離坤兌乾坎艮帝元氣也乾元之陽帝也乾以君之而此其元陽也首震而出次巽入陰而齊次離麗陰而明次坤陰衆而役次兌陰澤之而說次乾剛斷而戰次坎陽陷陰中而勞次艮陽止陰上而成自乾至震爲陽自巽至兌爲陰然震出而艮成皆帝爲之主宰一元之大運也此流行布濩之意

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔石經作絜齊也離也者明也萬物皆相見

南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮

此流行布濩之實震巽離乾坎艮各舉方位而兌舉時令乾舉陰陽坤舉象離舉人蓋錯言之

以備其義各卦兼有時令方位陰陽體象人事
在而四時八方猶其要也蓋夫震陽春起東作
仁元巽風扇之春夏蕃鮮離明夏正火麗南天
坤衆載厚四夏胎秋兌說秋肅西爽金流乾健
覆高陽剛戰惕坎勞冬令歸於正北艮止冬深
歲成功畢合而觀之南方陽也而坤總三陰卦
於西南北方陰也而乾統三陽卦於東北蓋夏
陽也而陰已伏巖冬陰也而陽已包是分陰分
陽而陰陽實互根也震為歲功之首生育之方

艮為歲功之成收藏之府二卦反對相為終始
乾統衆陽坤總羣陰二卦對待中為綱維坎離
水火有既濟之功震兌春秋有舒斂之用故對
待而居四正巽則與震對以類相從故居東南
下文遂合而言之

神也者妙（王作眇）萬物而為言者也動萬物者莫疾
乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火（說文作莫暵乎離）
說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水
終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮（陸本作不相逮）
雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此合前四節而言六子皆乾坤之用其流行者
即其對待者也神即乾坤之行乎六子中而為
妙者不言乾坤以六子皆乾坤之陰陽為之總
統也前以主宰言故稱帝謂其為元陽也此以
功用言故曰神謂陰陽之不測也惟神故妙震
巽離兌坎艮皆神動橈燥說潤終始皆妙帝出
乎震矣萬物皆出而實雷以動之也齊乎巽矣
萬物潔齊而實風以散之也相見乎離矣萬物

相見而實日以照之也說乎兌矣萬物澤說而
實兌以說之也勞乎坎矣萬物所歸而實雨以
潤之也成言乎艮矣萬物成終而實艮以止之
也水火仍相逮也雷風仍不相悖也山澤仍通
氣也坎離震巽艮兌流行者即其對待者也變
化者陰陽之相錯也神也神不可見於萬物見
之

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮
止也兌說也

此言八卦之性情孫子曰乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於二陽其卦錯然成文而華麗也故天下之麗莫如火又爲附麗之麗兌說也一陰出於外而說

於物故天下之說莫如澤按此鄧子之說之最醇者但以對待見義觀後一索再索三索之理可見離麗也何不必如張子所謂陽附於陰爲火之說與經旨又別出也

乾坤生六子自是八卦之本然故下文復用此序發明

乾爲馬坤爲牛震爲龍虞翻作駹引爾雅駹皆白駹巽爲雞坎爲豕京房作彘離爲雉艮爲狗兌爲羊

此遠取諸物馬性健行遠其蹄圓牛性順任載其蹄坼龍潛淵而動雞伏孚而入豕於濁下陷雉文采外見狗禦夜外剛羊悅皆毛宋

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此近取諸身首尊而上圓腹虛而內實足下動股陰伏耳內陷目外明手上動而執持口上坼而笑倡

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中

女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

明八卦次第乾坤之初一陰一陽耳一而參之三陽爲乾三陰爲坤乾交於坤之初中上而爲震坎艮坤交於乾之初中上而爲巽離兌六子皆乾坤所生故稱父母一陽之卦以陽爲主故謂之男一陰之卦以陰爲主故謂之女

朱子語類云乾求於坤而得震坎艮坤求於乾

而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也此
修繫易明白而吳氏澄謂坤交於乾求取乾之
初中上三畫而得長中少三男乾交於坤求取
坤之初中上三畫而得長中少三女左矣

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大
赤爲良馬爲老馬爲瘠馬（京房荀爽作柴）爲駁馬（釋文作駮□作駁）爲木果

此擴乾象道之大也鳶飛魚躍無所不容陰陽
之變也洪纖鉅細無所不貫自此以下故推而

言之大而天地風雷水火山澤君民父母男女
細而動植飛潛以至有形有色有聲之屬莫不
有陰陽之象則大天地之間目之所觸耳之所
通身之所接皆此理之充周正所謂活潑潑地
不得僅以爲形下也要亦皆累以見例耳孔氏
穎達曰乾既爲天天動運轉故爲圜爲君爲父
取其尊道而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛
之清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲
大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善
也老馬取其行健之久也瘠馬取其行健之甚
瘠馬多骨也駁馬有牙如鋸能食虎豹取其至
健也鄱子曰木結實而稱之又取是木而結是
實木非舊木也此木之神不二也此實生生之
理也來氏知德曰純陽而至健爲天天體圓運
不息故爲圜乾之生乎萬物猶君之主萬民也
故爲君乾知太始有父道焉故爲父純粹爲玉
純剛爲金爲寒爲冰者冰則寒之凝也乾居亥
位陽生於子也大赤盛陽之色也寒冰在子以

陽之始言之大赤在午以陽之終言之良馬馬
之健而純健之不變者也老馬健之時變者也
瘠馬健之身變者也駁馬健之色變者也乾道
變化故以變言之木果圓之在上者也

附

九家易 爲龍爲衣爲直爲言（刊本作易）爲德爲
工爲人爲神爲福爲甲爲施爲善爲健（宋易爲）
郊爲帶爲旋爲知爲富爲大爲頂爲戎爲武補
象刪要 爲元爲光爲終日爲大首爲頭爲慶爲

爲敵爲大赤爲今枕爲輻爲輪爲瓘爲遒爲
行爲德爲朋服
右陳以下諸得因其已見於之象者未備而明
備來氏知德深其得取易諸所不者而補至元
同而襲用其於大多故爲附內存其變者不附
右十以正說也
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇（本易嗇）爲均（晴記注創）
爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也（色）
爲黑

持與坤象孔氏穎達曰坤既爲地地受任生物
故爲母也爲布取其廣載也爲釜取其化生成
熟也爲吝嗇取其生物不轉移也爲均以地道平
均也爲子母牛取其多蕃育而順之也爲大輿
取其載萬物也爲文取其萬物之色雜也爲衆
取其載物非一也爲柄取其生物之本也爲黑
取其極陰之色也來氏知德曰純陰爲吝嗇生
爲母爲布者陰柔也且地南北經而東西緯亦
布象也爲釜陰虛也且六十四升爲釜亦如坤

色六十四卦也且其靜也翕翕聚不轉故爲吝嗇
其動也闢不擇善惡之物皆生故爲均其順而
生物生生相繼故爲子母牛其取敍爲與曰大
輿者乃順承天之大也三畫成章故爲文稠雜
成章故爲衆柄者持成物之權也皆爲極陰之
色
同
九家易爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲
漿（列本）爲亂（本義）爲理爲事爲大業爲陰

爲民爲見爲覩爲乙爲拇爲長爲終爲寧爲易
爲卑爲土爲林爲聚爲闔爲兄（有爲）
順有爲帥有爲馬爲木爲小
爲財爲尸爲政爲州爲田爲封爲國爲
邑爲階爲邦爲陽爲有十之一公爲億
爲人爲收爲德爲安爲富爲然爲承爲利爲章
爲谷爲括爲終爲是爲寶爲物爲鼎爲大塗爲
蒼爲於器爲測爲向於味爲目
震爲雷爲龍（升龍）爲玄黃爲旉（作敷與帝通）爲大

塗為長子為決躁為蒼筤（徐作□）竹為萑（荀作扶不鄭作萑）
葦其於馬也為善鳴為馵（京荀作朱）為足為作足為的
顙（說文作䪷爾雅作顁）其於稼也為反（虞作阪陸作阪）生其究為健
為蕃鮮

推廣說象孔氏穎達曰為玄黃取其相雜而成
蒼色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而
生也為大塗取其萬物之所生也為長子震為
長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生色
蒼也為萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取雷

聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而
見也為作足取其動而行健也為的顙白顙為
的顙亦取其動而見也其於稼也為反生取其
始生戴甲而出也其究為健極於震動則為健
也為蕃鮮取其春時草木蕃育而鮮明俞氏琰
曰陽長而不已則其究為乾之健三爻俱變則
為巽故為蕃鮮

附

九家易為玉為鵠為鼓（列本義〇晁氏從□玉當作王鵠當作鶴）〔虞

易〕有為侯為主為兄為夫為言為行為樂為出
為作為麋鹿〔荀易〕有為蒼為笑〔侯果〕有為木
為雨為侯〔國語〕賈逵有為巾〔來易〕為甫為升為春
為官為閑為介為利為長為老為從為土車〔猶象
附說〕為斗為陵為[illegible]為內中為[illegible]為[illegible]為
[illegible]為[illegible]為[illegible]為失大為消為[illegible]為枕於物
為[illegible]為[illegible]為[illegible]為[illegible]為[illegible]為[illegible]為鳴

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高
為進退為不果為臭（王肅作為香臭虞翻作臭李鼎祚本同）其於人

也為寡髮（古本作宣云黑白雜為宣鄭本同虞翻四月[illegible]髮在人體猶草木在地虞云巽為白故宜髮[illegible]文作[illegible]事中宜髮之宜[illegible]）
廣顙（鄭作宣）為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

推廣說象巽一陰在下二陽在上木性柔而外
剛根陰伏於下而枝條陽生於外故大象於升
曰地中生木井曰木上有水鼎曰木上有火漸
曰山上有木皆謂巽也張子曰陰在內陽在外
而不得入則周旋不舍而為風長女見本傳而
來氏知德曰木曰曲直繩直者從繩以取直而

工則引繩之直以制木之曲者也巽德之制故
能制器爲工孔氏穎達曰爲白取其潔也爲長
取其風行之遠也爲高取其木生而上也爲進
退取其風性前却爲不果亦進退之義來氏曰
巽以風而傳陰伏於重陽之下鬱積不散故爲
臭姤卦包魚不利賓者以臭故也爲寡髮者髮
屬血陰血不上行也廣顙闊額也陽氣獨上盛
也眼之白者爲陽黑者爲陰所以離爲目巽二
白在上一黑沈於下故爲多白眼巽本乾體爲

金爲玉利近利於乾也坤一索爲巽巽性入則
乾之所有皆入於巽矣故近利市三倍曰近者
亦如市之交易有三倍之利也震爲決躁巽錯
震故其究爲躁卦亦如震之其究爲健也震巽
以究言者剛柔之始也

附

(九家易)爲楊爲鸛（楊剌木義○吳氏澄曰鸛當爲鶴楊上及有下虛鶴身肩而瘦足皆二奇下一偶下植之象）(虞易)有爲妻爲處爲隨爲魚
爲號爲包爲杞爲白茅爲鱗(來易)爲進爲竹

(荀象別史)爲月幾望爲寡爲居爲介爲戎爲犬
號爲富爲盥爲浚爲深爲老爲蛇爲雞爲廣爲
繩爲被於體爲肱亦爲沉於器爲兵爲林爲資
斧於物爲帶爲柔爲狐爲鮒爲豚魚爲龍豕其
德入故爲損爲推爲不薦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮（輮作 輮宋衷王廙作橈京房作柔）（作輮作橈）爲弓輪（輪作倫）其於人也爲加憂爲心病爲耳
痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟（荀作極云中也）心
爲下首（荀作垂）爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通

爲月爲盜其于木也爲堅多心
推廣坎象孔氏穎達曰坎爲水取其北方之行
也爲溝瀆取其水行無不通也隱伏取其水藏
地中也爲矯輮使曲者直爲矯使直者曲爲輮
水流曲直故爲矯輮也爲弓輪弓者激矢如水
激射也輪者運行如水行也爲加憂取其憂險
難也爲心病憂險難故心病也爲耳痛坎爲勞
卦聽勞則耳痛也爲血卦人之有血猶地有水
也爲赤亦取血之赤其于馬也爲美脊取其陽

在中也為亟心亟急也取其中堅內動也為下
首取其水流向下也為通取穴流迫地而行
也為曳取水磨地而行也其於輿也為多眚取
其表裏行險力弱不能承載也為通取其行有
孔穴也為月月是水之精也為盜取水行潛竊
其于木也為堅多心取剛在內也來氏知德曰
水內明坎之陽在內故為水陽藏為水一陰夾
之故為溝瀆陽匿陰中為柔所掩故為隱伏弓
與輪皆矯輮所成故為弓輪陽陷陰中心危慮

深故為加憂心耳皆以虛為體坎中實故為病
為痛為有平則心亨加憂則心疾矣為赤者得
乾之一畫與乾色同但不大耳乾為馬坎得乾
之中爻柔在上故為亟而不歸深在下故蹄薄
而不厚因下柔故又為曳為有陷則失健足行無
力也為能伏而害人剛強伏陷於陰中故為盜

附

九家易為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺
藜為桎梏列本義 荀易有為志 虞易有為脊

虞有為聚來氏為沫為泥塗為淫為北為隱為
雲為河為尖而為律為浦為川
為涉為濟為揉為民為鬼為兒方于災為心為
中為心不決為欲為孚為血于德為難為反為
散為伊彼為納為亂為有為疾為憂為陽
恤為潰波于事為衆為包為淫為拘為弋
為引為田為仰鹿為刑為獄于物為桑為水
泉為不盈之平流為不通之室為巷為櫺為穴
一為忽為幽谷

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其于人
也為大腹為乾卦（乾王肅作幹 卦鄭作卦）為鱉為蟹為蠃（京作螺 姚作蚌）
為蚌（古作蛛）為龜其于木也為科上槁（虞作折 鄭作槁 干作）
離麗孔氏穎達曰離為火取南方之行也
為日日是火之精也為電火之耀也為中女離
為中女為甲胄取其剛在外也為戈兵取其剛
以自捍也其于人也為大腹取其懷陰氣為乾
卦取其日所烜也為鱉為蟹為蠃為蚌為龜皆

取其剛在外也其于木也為科上槁科字也陰在內為空木旣空中上必枯槁也兪氏琰曰離中虛而外乾燥故為木之科上槁蓋與坎之堅多心相反來氏知德曰乾音於水流溼故稱血火就燥故稱乾

附

(九家易)為牝牛(列本)又有為飛鳥(陸易)有為隼為鶴為黃為甲(馬融王肅易)有為矢(陸易)有為黃牛(荀易)有為文明(干易)有為戟為斧(左杜注)

有為隋為蒲侯(焦易)為苦為赤為三為焚為位為歌為鼓為賜為城為南為不育為害(荀家刪)是為日中為旬為關為明為光為見為觀為雉為明為窗為牖為災於人為戚為不孚於德為啚為血為形為失得為盟為惕陽疏惕嗟于事為伐為焚為輪為征伐于物為犧為飛為貝為雲為朋龜於器為輪為罹為絃為瓶

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏(京作)為閽(於作)寺為指為狗(虞作拘云指屈伸制物為拘拘字誤)為鼠為黔喙(之)

(陳氏虎曰會稽之數)喙之屬其于木也為堅多(陳氏考異云古本一作多)(堅字一無節字)節

艮象孔氏穎達曰陰在下為止陽在上為高故艮象山也項氏安世曰震為専為蕃鮮乃草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終而又能始故於艮之象為切來氏知德曰山止於地故為山一陽塞於外不通大塗與震相反故為徑路剛在坤土之上故為小石上畫相連下畫雙峙而虛故為門闕木實植生曰果草

實蔓生曰蓏實皆在上故為果蓏宮人掌宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者剛止內柔故為閽寺人能止物者在指物能止物者在狗鼠之為物其剛在齒為之為物其剛在喙黔者黑色鼠喙多剛屬不可枚舉也狗拟以喙皆謂前剛也坎陽在內故木堅在心艮陽在上故木堅多節木枝在上方有節

附

〔九家易〕為鼻為虎為狼義外本〔虞易〕有為背為皮為尾為篤實為求為宗廟為小子為童僕為城為狐〔鄭易〕有為鬼冥門〔左杜注〕有為言〔荀易〕有為牀為握為終為宅為廬為仰為童為尾〔補〕

〔刪要〕為東北為磬為廬為家為舍為闕庭為𥂕閽寺上干人為君子為童僕為臣僕為墳頊為躬為生為不死為狗為穴為能為已事為墳疾為有終于物為豕為背為肩

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于

地也為剛鹵為妾為羊鄭元作陽云陽養元家女任於變養於妾者鄭璞引為詩陽如之何又曰巴漢自爾為附陽楊恆引後漢西南夷女為娣徒廣雅作羔

推廣兌象孔氏穎達曰兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事而言也為毀折為附決兌為西方之卦取秋物成熟稾稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其于地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵為妾取少女從姊為娣也來氏知德曰柔附于剛剛乃決柔故為附決

柔為附物故決類兌之陰從故附決兌非能自決乃附于剛而決也

附

〔九家易〕為常為輔頰刪本〔虞易〕有為羔為孔穴為刑人為小〔宋易〕為笑為五為

西〔補象刪要〕為雨為陸為西山為山為幽人為祝史為巫為剔削為賓為素為得所則為悅為利為和夫所則為號為咨嗟陸居上為見為恩陽兌為鳴為和為商

右傳一篇先儒分十一章離析太多氣脈不聯今合為一自首至四段言著數卦爻之大源五段至六段言卦之對待七段八段言卦之流行九段言流行對待之一理十段言八卦之性情十一段遠取諸物十二段近取諸身十三段言八卦之次第十四段至終篇皆推廣八卦之象合而玩之條理分明可以破支離可以解拘牽可以正元達

楚蒙山房

經解

新喻晏斯盛

翼說四

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

天地兩經首乾坤二卦盈滿也言天地之氣充塞乎兩間也天地之氣不可見於物見之雷雨之動滿盈萬物屯屯然萌矣此屯屯然者即天地之氣也充塞也屯不訓盈盈以氣言

屯者物之始生也物（郭京作始生）必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉（古作稚）也

屯萌動之意蒙生初之象陽陷而止精神未發蒙蒙然也

物穉不可不養也故受之以需（李鼎祚本無以字）需者飲食之道也

蒙方小之時需候養之候水在天上萬物所需

飲食必有訟故受之以訟（一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦必訟而成之）

飲食生人之大欲需之急者兩需必爭乾健以惡坎酒生禍故訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也

爭起於爭因而動衆陽剛為主險於內而衆附於外

衆必有所比故受之以比比者比（郭京本比上有親字）也

人何以衆衆何以不離以其有所附也一陽中正居尊而羣陰歸之是為比

比必有所畜故受之以小畜

畜止而聚之也衆得所歸則必有以聚之一陰
得止近君而衆陽皆聚故曰畜

䷉

物畜然後有禮故受之以履吳氏澄曰此下當有履者禮也五字今韓注有之而王弼略例引此五字當是後人誤以正文作注者

禮義生於畜是畜積既富則禮行焉禮也者人
之所履也上天下澤名分秩然禮也故爲履

䷊

胡氏一桂曰乾坤至履十變陰陽之氣一周矣

履而泰本義引晁氏云鄭無而泰二字然後安故受之以泰泰者
通也

安上治民莫善於禮有禮然後泰泰然後安地
天交陰陽和泰也

䷋

物不可以終通故受之以否
盛之極也人于泰泰之極也反而爲否陰陽之

䷌

交者不交矣

物不可以終否故受之以同人
上下不交所以成否同人則柔得位得中而應
於時背儉德辟難之君子知與出而濟之所謂
于野利涉者也

䷍

與人同者物必歸焉故受之以大有
能同乎人人亦與之所有者大大謂陽以柔得
尊位而衆陽應也

䷎

有大者不可以盈故受之以謙
所有者大易至于盈謙者持盈而大之道也山
下於地止而順卑而不可踰也

䷏

有大而能謙必豫故受之以豫
以謙有大則絕盈滿之累不犯人神之所惡大
斯久矣當斯時也得無快然于心乎順以動豫
也

豫必有隨故受之以隨

陽隨陰陰亦隨陽隨也和樂之際人喜隨

䷐

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

蠱隨之反也有事之秋也平日之以喜隨人者

必以蠱而事其事也

䷑

有事而後可大故受之以臨臨者大也

可大之業因事而生蠱壞也非事也事因壞而

起事其事而以大臨小之業見二陽進而逼四

陰駸駸乎大矣

䷒

物大然後可觀[illegible]故受之以觀

臨非大義大者陽也以陽進而臨陰故曰大德

大則光輝若業大則動歆瞻人之所瞻仰也二

陽在上四陰仰而觀之

䷓

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

大觀在上則翕然向往吾知其必有合也觀其

德者信之觀其業者從之也三陽合三陰若噬

之而嗑

䷔

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

君臣父子夫婦昆弟朋友之際合也徑情直行

苟矣有明有文有節有質敘背承啟禮迎偕

隨徐行所行款紆驕緩文之所必至也柔來文

剛剛上文柔賁也

䷕

致飾然後亨則盡矣[illegible]故

受之以剝剝者剝也

文勝矣將滅質一陽在上有存陰勝之幾不守

盡矣故曰剝

䷖

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

元氣無或息之理剝之陽窮居上七日來復則

反於下矣碩果不食物固有然人亦如之

䷗ 復則不妄矣故受之以无妄

周子曰不善之動妄也无妄則誠矣故无妄次復元者善之長一陽來復元善之存自見其天天理渾然不雜僞妄理欲之不並立也其幾如此

䷘ 有无妄然後可畜故受之以大畜

无妄者誠也誠以天德以固大畜之能止健畜天德也是以剛健篤實輝光日新其德

䷙ 物畜然後可養故受之以頤頤者養也

物之生也必固而畜之然後可致培養之功使其發昌盛大人之修德亦然

䷚ 不養則不可動（李此下有以字）故受之以大過

動者措諸事業也不專一則不能直遂不翕聚則不能發散是故精義入神以致用人有不爲而後可以有爲志大則才大才大則事業亦大

䷛ 物不可以終過故受之以坎坎者陷也

才過人者人忌之功過人者人危之動必以中爲貴大過者又當知也不然得無坎坷乎一陽在二陰之中故陷

䷜ 陷必有所麗故受之以離離者麗也（王昭素下有離必有所麗句故受之以咸咸者感也是以正古本取之毛西河曰上下分篇本文王舊文故夫子於上傳至此）

陷而無所附則陷必深欲出坎之險必麗離之明一陽一陰相附麗也（正不必增）

右上經凡三十卦

䷝ 有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯（荀爽傳引易云禮義備則人知所厝）

二陰二陽一乾坤也男下于女兩少相配一陰
一陽兩兩相應則夫婦之義尤切矣予以陰陽
之相感而生君臣上下以九五六二之相應而
見一陰一陽彼此相交以交錯之成文言爲禮
以交錯之得宜言爲義皆陰陽相感之用此夫
婦之道閨門之中所以爲萬化之始也吳氏澂
曰乾坤感不出卦名者以其爲上下經之首也

䷟

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也
天地之道悠久而無疆禮曰一與之齊終身不
改久之謂也惟恆故久感而能久則化成

䷠

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也
居其所膠於一而不遷不可以久也恆常也知
常而不知變滯于物矣恆者天地之常經遯者
物情之變於陰浸而長能無遯乎

䷡

物不可以終遯故受之以大壯

遯退也消也消則必長故既遯陽退而壯陽長
也

䷢

物不可以終壯故受之以晉晉者進也
晉者壯之勢也不可以終壯亦不止于壯也明
出地上陽將四達豈僅壯乎

䷣

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
進而不已過矣日中則昃勢也

䷤

傷于外者必反其家故受之以家人
于飛垂翼思其故鄉合家銀復之矣關氏彥升
曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫
窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反于家人
乎

䷥

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也
周子曰家人離必起于婦人故睽次家人以二

女同居而志不相得也

䷦

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

和氣致祥乖氣致殃內旣睽矣能無難乎險而止其時也

䷧

物不可以終難故受之以解解者緩也

難不可長必將解之解則緩矣緩也者出險而動也

䷨

緩必有所失故受之以損

事當解散之後勢則緩矣緩則失防失檢能無損乎

䷩

損而不已必益（說苑孔子告子路語與此不同按係劉子政自爲說他多類此）故受之以益

損之之至懲艾自深修省皆力益之所由來也

䷪

益而不已必決故受之以夬夬者決也

益之旣多盈不可持能無夬乎一陰乘五陽之上有傾溢之意所當夬也

劉氏一桂曰咸恆十變爲損益亦猶乾坤十變爲泰否也

䷫

決必有所遇[illegible]故受之以姤姤者遇也

陽決陰去小人也陰承陽遇君子也去小人即遇君子而相合也

䷬

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

君子之不相遇也則踽踽獨行其遇則聲應氣求合志同方不言而同然觀所萃而知道之隆也

䷭

聚而上者謂之升故受之以升

地中生木其勢日上升也然必其積之聚而後積小以高大善類之升也亦然

䷮

升而不已必困故受之以困

自下而上進不知止將水落而澤竭困矣鑿井

在上所以窮也

䷯

困乎上者必反下故受之以井

困澤上窮也其反爲井則水上于木尚可汲以

自養也

䷰

井道（廣無道字）不可不革故受之以革

井泥不食舊井无禽不革也井甃无咎井冽寒

泉井收勿幕革也革則泥去泉冽而井成

䷱

革物者莫如鼎故受之以鼎

革固井道也而以革之事言之則化生而使之

熟矣故而卽于新象之以器又莫如鼎所謂革

故而鼎新也

䷲

主器者莫若長子故受之以震震者動也

鼎彖之重器也祭祀用之而震爲長子繼父而

主祭者也故震次鼎此以象相承者以其德

則動所以起下文也

䷳

物不可以終動（句今此下有動必二字）止之何故受之以艮

艮者止也

動靜相因震反爲艮

䷴

物不可以終止故受之以漸漸者進也

靜極復動艮以漸進

䷵

進必有所歸故受之以歸妹

漸進之道婦禮似之婦人謂嫁曰歸進之漸而

得所歸也歸妹有爲胡氏彥升曰晉者進也進

必有所傷漸者進也進必有所歸何也曰晉所

進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進也

漸進而已爲有不得所歸者乎

䷶ 得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

得所依歸可以有爲事業必大言人之物必歸爲者謂人歸己此之得所歸者謂己歸人朱氏震曰前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也

䷷ 窮大者必失居故受之以旅

席豐大而窮極之汰侈非分終倂其所居之位而失之失所居則轉爲寄旅之寥落矣

䷸ 旅而无所容故受之以巽巽者入也

寄旅之際落寞寡親向之得所歸者無所復入矣巽則容之惟巽則可入

䷹ 入而後說之故受之以兌兌者說也

人情相拒則怒相入則說巽兌柔伏於下故入兌柔見於外故說

䷺ 說而後散之故受之以渙渙者離也

深見於外故說風行水上故渙巽以得說者終必散也散者說之盡也

䷻ 物不可以終離故受之以節

離而不節渙者無所底止矣放誕散漫蕩然禮法之外可爲訓乎予之以節則名教不致終潰也

䷼ 節而信之故受之以中孚

節者制之於外孚者信之於中信於中則節者不知所苦

䷽ 有其信者必行之故受之以小過

信之深而後行之力其才亦有過人者行易之於不足篤行者仁也勇也故大過曰動小過曰

行非以信果得過之謂觀大象君子以行過乎
恭喪過乎哀用過乎儉可見

䷾

有過物者必濟故受之以既濟

才纔過人乃克有濟水火相偪而亦相資才之
勝物者亦然

䷿

物不可窮也故受之以未濟終焉

天下之物無窮而吾之才有限濟若已窮矣然

繁變紛紜終不可窮也則是猶有未濟者在也
濟之者又必有時也陰陽上下生生之理未有
涯也

頃其交世曰坎離水火之交謂之既濟此生生
不窮之所從出也而聖人猶以爲有窮也又分
之以爲未濟此即咸感之後繼之以恆久之義
也推恆之交者不可以久而無解故必以分之
正者終之

右下經凡三十四卦

序卦傳一篇聖人作之以明上下經六十四卦
之序中間交接周通之意蓋理無所不在道無
所不貫隨舉之而有其端在學者善領之而已
乃或者以爲非聖人之書又或以爲非聖人之
蘊妄也論設卦正法則乾坤震巽坎離艮兌八
八相加論宋儒先天之法則乾兌離震巽坎艮
坤八八相加如用正法序之則乾之後當繼以
无妄如訟同人等卦既不得天地萬物相生之
理如用先天法序之則當自乾夬大有大壯而

終於觀比剝坤將乾之後即夬陰乎何不防始
陰之進而夬上乎夬而大有而大壯不亦急乎
大觀者當在比後而先之可乎方比也何遽剝
乎剝盡而坤何以資生乎夫六位時成則天地
萬物各有定象矣不從陰陽之對待反易往復
序之豈復與天地相似所謂與四時合其序者
何在乎繫辭曰範圍天地之化而不過曲成萬
物而不遺序卦蓋有之矣不可謂非聖人之蘊
也若夫乾坤之後繼以屯而聖傳曰剛柔始交

而難生屯之後繼以蒙而曰以剛中蒙之後繼以需而曰雲上於天其蘊自深而已散見於彖爻之間各取其顯者見義豈一端而已夫各有所當也

雜卦傳

䷀䷁

乾剛坤柔

上經三十卦對待者六反覆者十二下經三十四卦對待者二反覆者十六此首舉其對待者也乾坤者剛柔之宗故自其本體而言乾之元亨利貞坤之元亨利牝馬之貞悉由於此

坤歸藏奭 歸藏小毒畜 艮歸藏很 損歸藏員 大畜歸藏大毒畜 无妄歸藏毋亡 切下 升歸藏稱 謙歸藏兼 蠱歸藏蜀 咸歸藏諴 渙歸藏奐 解歸藏荔

古歸藏易久亡世所傳者惟六十四卦名而又闕其四何氏取其名之異者附前而又有闕鉄規夜分五卦兴衍林端馬從三卦不知當周易何卦於義既不可揣臆而名同文異者十六其義之最無當者如坤之爲奭亦色也詩小雅路車有奭韎韐有奭是也於坤順之義何居震之爲釐理也周書保釐東郊是也又亨也詩大雅釐爾女士是也又與禧同福也賈誼傳受釐宣

室是也又讀利曹子建皇太子頌濡和積石鍾禾之釐是也又與嫠同劉向封事貽我釐麰是也於震動之義何居至大畜之爲毒畜解之爲荔復無所取名矣古也第以世有傳之者附載於此以徵異同

䷇䷆

比樂師憂

反易卦師之反爲比比之反爲師比位尊而衆附故樂師任重而賦衆故憂比彖曰吉原筮元

永貞不寧方來而師彖則曰貞又曰丈人吉故曰无咎樂與憂之分可見朱氏震曰憂樂以天下也

臨觀之義或與或求

反易卦觀之反爲臨臨之反爲觀以大分言之臨民爲與衆觀爲求然分言之則臨者爲與而所臨者爲求觀者爲求而所觀者爲與臨之所中與也而應則求矣觀之下觀而化求也中正以觀天下則與矣

屯見而不失其居蒙雜（一作襍）而著

反易卦蒙之反爲屯屯之反爲蒙本義曰屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也蘇氏軾曰君子以經綸故曰見磐桓利居貞故曰不失其居蒙以養正蒙正未分故曰雜貴明故曰著按再三瀆瀆則不告雜也剛中志應著也

震起也艮止也

反易卦艮之反爲震震之反爲艮震陽動于下故曰起艮陽極于上故曰止

損益盛衰之始也

反易卦益之反爲損損之反爲益又咸恒之對待而否泰之近似也損剛上而柔下少男少女相對柔進而剛止之主于減損益剛下而柔上長女長男相乘則剛交于柔柔資于剛主于補益損之至則益益之甚則損循環相因故曰盛衰之始損上九曰弗損益之益上九曰莫益之或擊之其義較然

大畜時也无妄災也

反易卦无妄之反爲大畜是无妄下卦之震上而爲大畜之艮故曰剛上而尚賢大畜之反爲无妄是大畜上卦之艮下而爲无妄之震故曰

剛自外來而爲主于內畜極而通時爲之也故上九曰何天之衢亨无妄而窮災匪正也故上九曰无妄行有眚

䷬䷭

萃聚而升不來也

反易卦升反而爲萃二陽聚于四五而陰乘之故曰剛中而應萃反而爲升三陰上行巽柔方進故曰柔以時升亦曰剛中而應萃聚而多助故九四曰大吉无咎九五曰萃有位上六齎咨

涕洟而亦无咎升往而不返故自初至五皆吉而上六則曰冥升利于不息之貞

䷎䷏

謙輕而豫怠（京作治虞作怡）也

反易卦豫反爲謙鳴豫者爲鳴謙也謙反爲豫鳴謙者爲鳴豫也謙者心虛故視巳也輕豫者志滿故自處也怠

䷔䷕

噬嗑食也賁无色也

反易卦賁反爲噬嗑離往居上艮反爲震故曰柔得中而上行噬嗑反爲賁離來居下震反爲艮故曰柔來而文剛又曰分剛上而文柔頤中有物噬之而合食也白賁无咎質以爲文无色也

䷹䷸

兌見而巽伏也

反易卦巽反爲兌柔外見而說兌反爲巽柔下伏而入二卦與震艮對待震艮以陽爲起止此以陰爲伏見

䷐䷑

隨无故也蠱則飭（王肅本作飾一云鄭本作傷）也

反易卦蠱反爲隨上卦艮之剛下而爲震二三上之剛居初四五故曰剛來而下柔隨反爲蠱上卦兌之柔下而爲巽初四五之剛居二三上二三上之柔居初四五故曰剛上而柔下隨從新也忘其故蠱理壞也飭其新

䷖䷗

剝爛也復反也

反易卦復反爲剝夲陰剝陽生意欲盡如物質之朽故曰柔變剝反爲復一陽初動生意復萌如往者之來故曰剛反

䷢ ䷣

晉晝也明夷誅也協爽以誅當作昧叶當如字協陽但以誅有之由切昔亦可叶毛西河曰韻廢尤亂紛通不必通用且元大三晉其通者亦不必論風此如風三字在門與見此屋足叶晉對夷與爲邪作字叶又如寔衡西京賦取妹材于八部皆稱度于往舊准角了矣古詩能以執人留于以步而步可以蹤而蹤皆然按顧氏音學五書云古音注後人誤入四十九宥亦發通韻不必滿腹

反易卦晉反爲明夷離往居上故曰柔進而上行明出地上晝之象晉反爲明夷離入坤下故曰明入地中晦其明也傷之象誅傷也

䷯ ䷮

井通而困相遇也

反易卦困反爲井上卦之兑下爲井下卦之巽巽而不窮通也卽不困井反爲困下卦之巽上爲困上卦之兑剛遇柔揜困也卽不通

䷞ ䷟

咸速也恆久也

反易卦恆反爲咸巽柔上爲兑震剛下爲艮故曰柔上而剛下剛柔交感爲咸有感則速男女不二咸反爲恆艮剛上爲震兑柔下爲巽故曰剛上而柔下剛柔定位爲恆有位則久夫婦偕老

䷺ ䷻

渙離也節止也

反易卦節反爲渙節之坎剛也來居下卦而九二得中節之兑反爲巽柔也居上卦六四得位故曰剛來而不窮柔得位而上同風行水上其勢渙散故離渙反爲節渙巽柔坎柔外而剛內節坎柔兑剛外而柔內又九五得中故曰剛柔分而得中節以制度故止

䷧ ䷦

解緩也蹇難也

反易卦蹇反爲解下卦之艮往外爲震居坎之

上足止乎險矣得以稍舒於緩不致動坎險所謂
動而免乎險也解反爲蹇上卦之震反爲艮來
坎之下足險在前矣適際憂危爲難坎險艮止
所謂見險而止也

䷥ ䷤

睽外也家人內也

反易卦家人之反爲睽內離居上外巽反爲兌
居下離中女志在乎坎兌少女志在乎艮情不
相親外也故曰火動而上澤動而下二女同居

其志不同行睽之反爲家人離來居內兌反爲
巽居外一三五剛交錯不二四柔交下剛俱得
其正九五六二得中而應爲位相親內也故曰
男女正天地之大義

䷋ ䷊

否泰反其類也

反易卦泰反而否乾上而坤下故曰大往小來
天地不交否反而泰坤上乾下故曰小往大來
天地交否塞而泰通也否極而泰泰極而否故

否之上九曰傾否泰之上六曰城復于隍

䷡ ䷠

大壯則止[illegible]遯則退也

反易卦遯之反爲大壯艮反爲震在乾之上剛
以動壯往也然象曰利貞大象曰非禮勿履則
止之義也不然得無觸藩而不能退不能遂乎
壯之反爲遯震反爲艮在乾之下剛雖當位而
既然陰浸而長陽雖有往遯也故彖曰小利貞
大象曰遠小人不惡而嚴則遯之爲也此好遯

嘉遯肥遯所以吉无不利也不然得無繫遯之
厲而有疾憊乎

䷍ ䷌

大有衆（前作終）也同人親也

反易卦同人之反爲大有離在乾上六五一陰
居尊得中衆陽皆統與也故曰衆得尊位大中
而上下應之大有之反爲同人離來乾下六二
中正衆陽皆與親也故曰柔得位得中而應乎
乾

革去故也鼎取新也

反易卦鼎之反爲革巽往離上爲兌爲澤上澤下火火盛則水消水決則火滅故彖傳曰水火相息是去故之義也革之反爲鼎兌來離下爲巽爲木上火下木木入而火熾故彖傳曰以木巽火烹飪也是取新之義也

小過過也中孚信也

對待卦中孚之對爲小過二陽四陰陰多于陽踰其常也故過小過之對爲中孚二陰四陽陰虛陽實得其中也故信傳曰小者過而陰也剛得中謂二五也

豐多故也親寡旅也

反易卦旅之反爲豐艮上爲震居離之外以明而動豐大之象盛之時車馬填門多故之謂也六五曰來章有慶與其故尤甚豐之反爲旅震家爲艮居離之下止而麗乎明少男下于女非其家也旅寓之象羈旅之際孤煢失路親寡之謂也六二曰得童僕貞初稱爲災

離上而坎下也

對待卦離對坎兩陽一陰而虛其中故明而炎上彖傳曰明兩作離炎于上也坎對離兩陰一陽而實其中故附而潤下彖傳曰水洊至習坎潤在下也

小畜寡也履不處也

反易卦履之反爲小畜以一陰而係衆陽其勢寡彖曰密雲不雨小有畜也小畜之反爲履以兌柔而躡乾剛不追寧處彖曰履虎尾危乎履也

需不進也訟不親也

反易卦訟之反爲需坎上乾下險在前而剛健

不陷有所俟而不前象曰雲上于天安以俟之
也需之反爲訟乾上坎下剛下險情既乖而
思違象曰天與水違行乖而相戾也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤
養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也
夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

右王氏本程傳本義並同

大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸
妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也
夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

右蔡氏本

自大過以下卦不反對本義曰或疑錯簡今以
韻叶之又似非誤蓋用王氏本蔡氏又據卦改
定如右按反對爲義有卦可證有經可據且稿
中亦不全用韻也蔡氏改之良是然王氏本於
句之次第雖不合卦而反對之義則仍與卦合
即如原文亦未嘗不見反對之意但蔡氏本猶
便觀玩故兩存之而解說以蔡氏本爲次

大過頤對待卦頤之對爲大過兌上巽下四剛
在中而上下兩柔故彖曰棟橈傳曰本末弱
故橈橈則顛也大過之對爲頤艮上震下四柔
中虛而上下兩剛有口象故彖曰頤貞吉觀頤
自求口實傳曰養正則吉也

既濟未濟反易卦未濟之反爲既濟坎上離下
水火交故相濟男外女內九五六二剛柔得位

故定傳所謂剛柔正而位當也既濟之反爲未
濟離上坎下水火不交不能相濟男內女外六
五九二剛柔不正而男爲女之綱不正其身非
家人之道故窮傳所謂不當位也

歸妹漸反易卦漸之反爲歸妹震上而兌下以
爻觀之則二五兩柔乘剛剛柔交而女下男故
曰歸妹婦人謂嫁曰歸歸則女之終事歸妹之
反爲漸巽上而艮下以爻觀之則陰皆近陽以
德觀之則止而巽故曰漸進不踰節之謂漸漸

則女待男行乎歸之禮
姤夬反易卦夬之反爲姤兌反爲巽來乾之下
五剛在上一柔初進若相遇然姤之反爲夬巽
反爲兌在乾之上五剛欲進上據一柔欲決去
之去疾莫如盡雖一陰而必併力去之此君子
之道長小人之所憂也由此例之則姤之相遇
小人方進爲君子之憂亦自可知故不重出夬
上六曰无號終有凶傳曰終不可長姤彖傳曰
勿用取女不可與長也陰陽消長之幾聖人愼
之如此

右傳一篇卦之對待不易者八反易者二十八
以三十六爲六十四蓋合上下經陰陽往復之
義而隱括之以明易之要也夫剛柔之相需泰
否剝復夬姤既濟未濟之相持六十四卦中自
然之幾如寒暑之更晝夜之代確不可移間不
容髮文王周公備見乎辭聖人特表而出之所
以開示後學者要矣胡氏炳文以謂始乾終夬
有先天圖意非也聖人之於易以乾坤爲綱震

巽坎離艮兌爲用以八卦爲綱八八相加爲用
反覆推移無他巧乾坤坎離自相對不可易
也震艮巽兌兌巽艮震合之爲小過中孚大過
頤亦相對不可易反覆之而無他象也此外則
陰陽一易位而象殊象殊而爻殊爻殊而理殊
矣所爲反覆往來者之多也然而相對者實相
需也往來之大者也觀天地日月而乾坤坎離
之對待可睹矣小過大過中孚頤亦一大坎離
也

經解

新喻晏斯盛

翼說五

彖上傳

☰

大哉乾句元句萬物資始句乃統天句雲行雨施句品物流形句大明終始句六位時成句時乘六龍以御天

大哉贊元之大也元者最初之理乾元者乾之元也乾象天數奇氣陽德健其最初者則天之心健行之象而陽氣之萌也萬物之所資以始也元不可見於萬物之始見之所謂生意者也觀萬物之生意知天心之呈露一元之理無所不貫其亨其利其貞皆由於此此所謂天之心也故曰統天此乾元之所以為大也雲雨者天之氣品物者氣之聚雲之行雨之施品物之形之流非即物之資始乎大明天之體象也始元也六位六爻大明在上終而其始無有止而無有止息六位因時而成一卦六爻皆一元之動靜六龍即六陽爻也天地之間但非一元之理為之主宰以為運行也故曰御天而統天益可見矣雲行雨施品物流形且曰萬物資始之意大明終始六位時成時乘六龍以御天申言統天之意皆謂元也

九家易曰觀乾之始以知天德惟元為大故曰大哉元者氣之始也

朱子語類曰元者天地生物之端倪也元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成若言仁便是這意思仁本生意生意則惻隱之心也苟傷著這生意則惻隱之心便發若羞惡也是仁去那義上發若辭讓也是仁去那禮上發若是非也是仁去那智上發若不仁之人安得更有義禮智

乾道變化句各正性命保合太和句乃利貞偽古本以此次乃利貞之後謬

釋亨利貞之本一元也乾道也者元也統天以
御天者變化運行而資始流形者生遂交暢則
其亨也亦各盡其利矣形之流而資之於始者
性始之爲所資而流爲形者合一元氣於是分定
矣永流遂以成各一其元不相假借各正也性
命之理俱沖足元氣至是完固矣果之碩
木之榦其體一元無少虧欠則保合也是其貞
也亦即其利也乃利貞云者亦由乾道之變化
而乃然也此乾元之所以大也

首出庶物句萬國咸寧

此古聖人之體元而亨利貞也首出庶物元也
其此元德變而通之化而裁之不異乾道之變
化而亨通盡利則地平天成於變時雍卽萬物
之各正性命保合太和也所謂本天親上本地
親下聖人作而萬物睹者也

八卦多釋卦名而乾坤不釋何也八卦之首陰
陽之宗故直從起義然曰大則知其始曰至則
合无疆亦已釋之矣文法若倒揭然未嘗不盡

釋卦名者相近然泰否謙賁頤旅節等卦亦不
釋卦名古人文章正不必拘板如一

分四德而提重一元方與天地相似非生而知
之心與乾契不能發得至此先儒以大通而利
在正固了之於乾之體象未得也又何來知乾
元資始之爲元而乃以雲行雨施品物流形爲
亨以大明終始二句爲聖人之元亨以乾道變
化二句爲利貞而以首出庶物三句爲聖人之
利貞文理割裂意義不貫大失本來面目如謂
品物流形爲亨則是品物咸亨混入坤象矣且
資生而流其形猶然始生之事而非亨也又
此節既已釋亨下節將何所指無已則以爲聖
人之元亨不知何以大明字六位時成時乘六
龍等字究無下落且傳明言六位六龍而獨以
九五一爻當之仍牽合也保合太和以爲利貞
而於乾道變化四字亦無所著首出庶物萬國
咸寧其於成字固有利貞意而首出庶物又利
貞之義則大不類也反覆潛玩提重一元以貫

亨利貞與乾之體象正相脗合亦與爻言相發明末二句乃言聖人之事條理分明而意味亦無窮也

先卦之元亨利貞而後及聖人坤亦先卦之元亨利貞而後及君子次第分明

☷

至哉坤句元句萬物資生句乃順承天句坤厚載物德合无疆句含弘光大品物咸亨

至哉贊辭謂能配大坤元者坤之元也坤象地數

偶質陰德順其最初者則地之力順行之肇而陰質之萌也坤之元亦無可見於萬物之生見之猶所謂生質者也觀萬物之生質知地德之始基一元之用所以若乾之生其亨其利其貞亦起於此蓋資之以生者由有資之以始者也故曰乃順承天此坤之元也順承者坤之厚故物生而兼載之天大無外无疆也大生者惟地能載故德與之合猶所謂配天者也其為載也含容而弘博光華而盛大此萬物暢茂之象亨

也即變化之道

游氏酢曰其靜也翕故曰含弘含無所不容弘無所不有其動也闢故曰光大光無所不著大無所不被此所以德合无疆也

牝馬地類行地无疆句柔順利貞

釋利牝馬之貞坤純陰地象牝陰物故曰地類龍飛天而馬行地天行健而馬之行地无疆此取象之切也牝馬行地至柔至順是其利也无疆則其貞也此據其義而言也言以柔順為利

而且貞也擬而言之則曰利牝馬之貞質言之則曰柔順利貞

君子攸行句先迷失道句後順得常句西南得朋乃與類行句東北喪朋乃終有慶句安貞之吉句應地无疆

君子攸行起下之辭即君子有攸往也失道失坤道也坤不先物故先則迷得常得坤之常理也坤以順承為常故後則得之西南巽離兌陰卦皆坤之類不先迷也故得朋東北坎艮震陽

卦陰以陽爲主喪朋則從陽矣後順得常也故
終慶應地无疆謂合地道

䷂

屯句剛柔始交而難生句動乎險中句大句亨句
貞句雷雨之動滿盈句天造草昧句宜建侯而不
寧
剛柔謂乾坤始交謂震難生謂坎此屯之體震
動坎險此屯之德大亨貞釋元亨利貞大亦長
義玩無利字則大亨另讀不釋利字者於亨貞

內見也雷震雨坎雷雨交作故滿盈觀雷雨之
交作則知天意之所在草雜亂也昧晦冥也當
而交作萬物將生雜亂晦冥天若啓之造猶言
開闢當此之際宜作之君不遑寧處皆主震初
言釋利建侯不釋勿用有攸往者建侯不寧則
不輕往矣故省

䷃

蒙句山下有險句險而止句蒙句蒙亨句以亨行
時中也句匪我求童蒙童蒙求我句志應也句初
筮告句以剛中也句再三瀆瀆則不告句瀆蒙也
句蒙以養正句聖功也張元洲傳以對下本止字上有無字蒙亨二字下無以亨行
山謂艮險謂坎坎險方來而上遇艮止故曰蒙
此釋卦名以亨行時中謂亨之道行乎時中也
以二五之得中也蓋以下匪我求童蒙童蒙求
我句釋告再三瀆瀆則不告而言志應剛中實
指其我心應謂五與二應剛中謂九二也瀆蒙
則非亨道此釋亨之理及匪我求童蒙五句小

學爲大學之基貞正也養之以正即以作聖釋
利貞

䷄

需句須也句險在前也句剛健而不陷句其義不
困窮矣句需有孚光亨貞吉句位乎天位句以正
中也句利涉大川句往有功也位乎石經作位于
須有所待也險在前謂坎剛健謂乾剛健故不
爲坎困皆能需之義此釋卦名天位謂九五居
中得正釋有孚光亨貞吉也往有功謂乾剛能

出坎險釋利涉大川

䷅

訟句上剛下險句險而健句訟句訟有孚窒惕中吉句剛來而得中也句終凶句訟不可成也句利見大人句尚中正也句不利涉大川句入于淵也

上剛謂乾下險謂坎卦之體坎險乾健卦之德此訟之所以名剛來得中坎之九二自需之五而來居二也中實故有孚得中在內不過於剛故窒惕中吉訟不可成忿不可長也釋終之所

以凶中正謂九五居中得正能聽訟者釋大人淵謂坎坎下陷天與水違行不能涉者故曰入淵釋不利涉川

䷆

師句衆也句貞句正也句能以衆正句可以王矣句剛中而應句行險而順句以此毒天下而民從之句吉句又何咎矣

衆正大衆釋其名義因以見王者之師順人心而能正天下也剛中謂九二即丈人也應謂六五丈人之合德者坎險坤順險以毒順則從釋吉字義皆剛中而應爲之也又何咎矣言必如是而後无咎○毒者攻治之謂語曰亭之毒之毒藥所以攻病而能活人

䷇

比句吉也句比輔也句下順從也句原筮元永貞无咎句以剛中也句不寧方來句上下應也句後夫凶句其道窮也比吉也郭京王昭素皆謂誤增也字承上句本義謂三字衍句本安

吉也也字引起下二句之辭吉比之吉也以比輔而下順從也輔謂衆陰皆附下順從謂坤與四五陰相從與從體衆釋卦名剛中謂九五九五乾陽正位故有元善永久貞固之德上下應九居尊而衆陰從有歸附不已之意其道窮謂上六人皆歸而已獨後失比之道窮無所之故凶此釋辭義

䷈

小畜句柔得位而上下應之句曰小畜句健而巽

句剛中而志行句乃亨句密雲不雨句尚往也句

自我西郊句施未行也

四承五六柔爻以柔居上卦之下故亦因得位羣陽皆繫于一陰故上下應之皆一陰爲之也

此卦陽大陰小以陰畜陽故曰小畜此釋卦名乾健巽入二五剛中健而能巽又剛而得中故志行此所以亨也本卦與履相反易三往居四六四陰柔密雲也不雨未雨也雨之勢也故曰尚往自我施之始也邑外謂之郊西郊近地未

及遠也故曰施未行文辭本相連屬而傳分別釋之者所以著小畜之時也密雲不雨如三分有二自我西郊猶以服事殷觀此則周公之志亦覩矣

䷉

履句柔履剛也句說而應乎乾句是以履虎尾不咥人亨句剛中正句履帝位而不疚句光明也句疚陸績作疚誤

履小畜之反六四之柔來履三之剛又兌柔乾剛柔躡乎剛之下亦履也此以卦體釋名兌說乾健柔以應剛故亨此以卦德釋亨義帝位謂九五剛中正故光明光明故不疚又申不咥人亨之意以卦體明不咥之義也

䷊

泰句小往大來句吉句亨句則是天地交而萬物通也句上下交而其志同也句內陽而外陰句內健而外順句內君子而外小人句君子道長句小人道消也

天地乾坤體象天氣下降地氣上行故曰交交則氣通故吉凡亨泰爲否之反陽剛來居內陰柔往居外卦中往來之義吉亨之理也上下君子小人又以人事言之○志同而後謂之泰則上下之交非徒以其交也此又君子小人內外之辨消長之機也

䷋

否之匪人句不利君子貞句大往小來句則是天地不交而萬物不通也句上下不交而天下无邦

也句內陰而外陽句內柔而外剛句內小人而外君子句小人道長句君子道消也

否泰之反乾往坤來乾外坤內无邦則志不同可知內陰外陽內柔外剛已屬可從亦小人之象

吳氏綺曰六十四卦獨乾坤泰否四卦言陰陽乾坤陰陽也惟泰否二卦內外皆得乾坤之全體故亦以陰陽言也

䷌

同人句柔得位得中句而應乎乾句曰同人句同人曰同人于野亨利涉大川句乾行也句文明以健句中正而應句君子正也句惟君子爲能通天下之志 王氏弼曰所以能同人于野而利涉大川者非二之所能也以乾行也故特加同人曰孔氏頴達曰同人曰猶言同人之卦曰也按此說程子易傳作羨文朱子本義作衍文俱未安

柔得位得中謂六二應乎乾五五應而剛陽俱應此釋卦名同人曰三字述彖之辭乾行健也健則無私健則有力乾在外卦來同于二是有大公之心兼克濟之才于野涉川所由取象又

離文明而乾健五中正而應乎二皆以正合也二五得中故曰志君子之志正故天下之志通釋利君子貞

䷍

大有句柔得尊位大中句而上下應之句曰大有句其德剛健而文明句應乎天而時行句是以元亨

柔得尊位大中謂六五上下應謂九二應而羣陽俱應皆爲所有陽大故曰大有此釋卦名剛健謂乾之明謂離當其可之謂時以離得乾之應當乎天理與時偕行釋辭元亨

䷎

謙亨句天道下濟而光明句地道卑而上行句天道虧盈而益謙句地道變盈而流謙句鬼神害盈而福謙句人道惡盈而好謙句謙尊而光句卑而不可踰句君子之終也 虧盈馬本作毀害盈京房後漢紀碑作富

一陽止于坤順之下有天道下濟光明照物之象坤順行乎艮剛之上有地卑上行之象合謙

之亨而言之天之下濟地之卑謙也光明上行則亨虧盈益謙者天之運變盈流謙者地之勢害盈福謙者鬼神之[illegible]惡盈好謙者人之情由此觀之謙有必亨之理謙尊而光言尊者能謙則威望愈見光顯卑不可踰言卑者能謙則德器不可限量釋君子有終

䷏

豫句 剛應而志行句 順以動句 豫句 豫順以動句 故天地如之句 而況建侯行師乎句 天地以順動句 故日月不過而四時不忒句 聖人以順動句 則刑罰清而民服句 豫之時義大矣哉

剛謂四應謂羣陰相從陽主乎陰則志行卦之體也順謂坤動謂震卦之德也此釋卦名天地之氣運無非順以動則以豫之順動而建侯行師自無不利釋辭已畢又引申而極贊之日月之往來四時之遞禪天之順以動也不過不忒利也聖人體天因民立法明刑飭教順以動也大畏民志民之服也利也當其候之謂時合乎宜之謂義動之順與不順時爲之義爲之也動者之所不可不審也故贊其大

程子曰諸卦時義與用之大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫隨遯姤旅十日時義坎睽蹇十日時用頤大過解革十日時各以其大者也項氏安世曰豫遯姤旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時而用之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革皆大事大變也故曰時大矣哉欲人之謹之也

䷐

隨句 剛來而下柔句 動而說句 隨句 大亨貞无咎而天下隨時句 隨時之義大矣哉 大亨下郭京謂脫利字謬天下隨時時字王肅本作之字隨時之義句王肅本作隨之時義

隨與蠱兩卦反對蠱之艮反爲震巽上爲兌艮剛兌柔剛來柔下是陽之隨陰而陰亦隨陽也震動兌說是體與意之相隨也釋卦名隨則與時偕宜之道也天下之大莫不因時故大亨且

貞而後无咎非其時則失隨之正其義不可不
審故贊其大

䷑

蠱句剛上而柔下句巽而止句蠱句蠱元亨而天
下治也句利涉大川句往有事也句先甲三日後
甲三日句終則有始句天行也

隨反爲蠱艮上巽下震反爲艮兌反爲巽體與
爻皆剛往上而柔來下陰陽不交巽入而艮止
惰壞之象此釋卦名事壞必有以救之元亨則
壞者治矣艱難之際事之所集若濟巨川舟楫
相資故象爲涉川作事在謀始甲者日之首始
也天運循環周而復始亂極治生理之必然故
曰天行

䷒

臨句剛浸而長句說而順句剛中而應句大亨以
正句天之道也句至于八月有凶句消不久也

剛謂初九九二長謂方進陽臨陰大臨小臨之
義也釋卦名兌說坤順剛中謂九二應謂六五
剛長而內說外順剛中而應柔中此所以大亨
且貞陽長陰消天道之常故曰天之道時至于
臨則觀之反易而[illegible]之[illegible]故陰雖消而不久
夏正建酉之月爲觀說見巽宗二

䷓

大觀在上句順而巽句中正以觀天下句觀盥而
不薦有孚顒若句下觀而化也句觀天之神道而
四時不忒句聖人以神道設教而天下服矣

大謂陽在上謂九五上九在羣陰之上內坤外
巽中正謂九五天下謂羣陰此釋卦名下觀而
化因顒若之孚也誠相感也感則神矣四時不
忒天之神爲之神道設教而天下服聖人之神
爲之要皆誠也九五剛中觀之本也

䷔

頤中有物曰噬嗑句噬嗑而亨句剛柔分句動而
明句雷電合而章句柔得中而上行雖不當位句
利用獄也

山雷頤象口之中虛此中間一陽若物在頤中

者必隨之而後合名卦之義也爲體三剛三柔離析分布井然不混爲德震動而離明爲象震雷離電並作而分章故從本卦與賁反易而成以賁下卦體之柔守易行上行爲外卦六二者上爲六五柔亦得中皆亨之道夫以剛柔之分布動麗而明察明動並用幽隱俱章爲獄之利以位言之六五以陰居外雖若不當然柔而得中則不濫不縱寬猛得宜矜恤明允兼而有之此其所以利用獄也

䷕

賁句亨句柔來而文剛句故亨句分剛上而文柔句故小利有攸往句天文也句文明以止句人文也句觀乎天文以察時變句觀乎人文以化成天下賁亨與此吉同剛朱子本義疑衍未合故小利有攸往下郭京據王弼本有剛柔交錯四字毛西河曰考王弼本並無此四字但以四字釋柔來文剛句上交柔二句耳增此妄矣

噬嗑反易而爲賁離柔卦也自噬嗑之外卦來居內而文艮之剛剛主質而離明在內六二中正則美德中含文以輔質調劑得宜此亨之道

艮剛卦也分自噬嗑內卦之震上爲外卦而文離之柔柔主文而艮剛在外上九堅確則華而不靡質以成文維持匀飭此小利有攸往之事以柔來文剛剛上文柔觀之則剛柔之交錯無異天文經緯之錯綜以兩體之德觀之則離文明而艮止是卽人文之禮達而分定鳥火虛昴天文也而四時之變可察法度典章人文也而天下之化可成皆賁之用也

䷖

剝句剝也句柔變剛也句不利有攸往句小人長也句順而止之句觀象也句君子尚消息盈虛句天行也剝剝也郭京本作剝落也謬

變卽剝字之義一陽在上而羣陰害之爲剛之禍變此釋卦名小人長謂羣陰方盛坤順而艮止之吉陰長當止釋不利有攸往又觀此卦之象前乎此者方大觀在上而卽至于剝剝之後乃可以復消息盈虛天運必然當此之際君子審之必不輕往

䷗

復句亨句剛反句動而以順行句是以出入无疾朋來无咎句反復其道句七日來復句天行也句利有攸往句剛長也句復其見天地之心乎剛反動而以順行漢魏皆如此讀以七字爲句虞翻曰陽從艮以入坤從震反故曰反動按剛反謂艮反爲震以剝復反易言也動而以順行則以卦體震坤言甚爲明白自當以剛反爲句但不必如朱升本增一也字耳

剝之反易爲復剛反釋復之所以名剛謂初九反謂自剝之上九而來陽氣萌生日見其道釋

復之所以亨動謂震順謂坤動焉而順何往不可釋出入无疾朋來无咎天行即健也日度也由剝至復少陽數七故七日仍行陽道釋反復其道七日來復剛長則君子道長可知釋利有攸往元者天地之心也運行無終息之理剝之極而復來其爲於穆不已者於是見之

䷘

无妄句剛自外來而爲主於內句動而健句剛中而應句大亨以正句天之命也句其匪正有眚句不利有攸往句无妄之往何之矣句天命不祐句行矣哉動而健郭京本作動而愈健祐馬融作右連下云天不右行謬陸德明本作佑誤

无妄與大畜反易相推大畜外卦之艮來本卦之內成震而爲一卦之主震爲乾之初爻初九得乾之一體內有乾則實體乎乾則純此无妄所以名其爲德則震動乾健其爲體則九五剛中而六二正應此所以大亨且貞純是實理一無私僞无妄所以全其天也匪正則妄妄則起爲无妄之往往即妄也非天也行復何之

䷙

大畜句剛健篤實輝光句日新其德句剛上而尚賢句能止健句大正也句不家食吉句養賢也句利涉大川句應乎天也輝光日新鄭虞崔諸儒皆于此爲句王弼本以日新其德爲句俱通

剛健謂乾篤實謂艮輝光者剛健篤實之發日新者剛健篤實之功凡此皆所畜者大故也此名以義見者本卦與无妄反易震反爲艮剛往居上六五虛中尚而敬之又爲卦之主又艮止

乾健大者所以能畜惟其剛正爲之也此釋利
貞養賢由六五之所尚也故不家食應天謂應
乾以其健故能濟

䷚

頤貞吉句 養正則吉也句 觀頤句 觀其所養也句
自求口實句 觀其自養也句 天地養萬物句 聖人
養賢以及萬民句 頤之時大矣哉

養正則吉釋辭者句頤之大旨如上之由頤正
也係爻之顚拂則不正也顚拂而得從由頤者

亦近于正也觀其所養謂觀其所養之道觀其
自養謂觀其所自養之實養其大者爲大人上
九之由頤也養其小者爲小人初九之朶頤也
蓋養人者必能自養自養之正者在于養人推
而言之養道之大莫如天地聖人養萬物養賢
以及萬民養之最大其正者故極贊其時之大
○養萬物養賢及萬民上九之象

䷛

大過句 大者過也句 棟橈句 本末弱也句 剛過而
巽而說句行句 利有攸往乃亨句 大過之時
大矣哉

陽大陰小陽多于陰故曰大者過此釋卦名本
謂初末謂上弱陰柔本末之所以弱者以中四
爻剛之多也本弱則下無以自立末弱則上不
能相承棟之所以橈也人事用剛之過亦如之
取道也然亦可以亨者以爻位二五得中而卦
德巽入兌說中則剛者不至于暴烈巽而說則
剛者亦未嘗爲決躁如是以行乃有亨道當大

過之時者宜審也故贊其大

䷜

習坎句 重險也句 水流而不盈句 行險而不失其
信句 維心亨句 乃以剛中也句 行有尚句 往有功
也句 天險不可升也句 地險山川丘陵也句 王公
設險以守其國句 險之時用大矣哉

險坎之陷也重險兩坎也歷險者重則習之義
也水坎象性主流往過而來續常流而不盈至
平而行則流而不盈故能行險是之謂潤下潤

下者其性也所其信也此釋有孚剛中謂二五剛而得中人心常亨則不撓於物中則不溢於邪此所以亨往有功剛中之見于事者心亨則行亦可尚也天之不可升險也地之山川丘陵險也在人關國之城池障塞亦險也當險之時有險之用故替其大

☲☲

離句麗也句日月麗乎天句百穀草木麗乎土句重明以麗乎正句乃化成天下句柔麗乎中正故亨句是以畜牝牛吉也土王氏弼作地張氏玑辭離麗也下即接柔麗乎中正三句後接日月麗乎天四句毛氏河謂較與諸卦辭俱相合按本文承麗字下亦自相從不必改易

麗麗也陰麗乎陽故曰離此釋卦名陰得陽而明在天則日月見其光輝在土則百穀草木發其華實此離之義也卦象上下皆離重明也惟乎正則其明同照不爲偏蔽君明于上臣明于下上下皆正交明于世天下化成此離所以利于貞也以爻言之六五得中六二得中而得正

是皆利乎中正中正則虛而明明則通此離之所以亨也是皆柔之爲物也牝牛柔象坤爲牛離自坤來六二六五大其本質坤利牝馬之貞離畜牝牛而吉明乎柔中之爲也

彖下傳

☱☶

咸句感也句柔上而剛下句二氣感應以相與句止而說句男下女句是以亨利貞取女吉也句天地感而萬物化生句聖人感人心而天下和平句觀其所感而天地萬物之情可見矣

人心寂然耳動以心之所同則感陰之欲得陽陽之欲得陰心之所同也以卦體觀之咸恆兩卦反覆相推恆之巽上而爲兌恆之震下而爲

艮兌柔艮剛故曰柔上剛下有感則有應應亦感也以卦爻觀之一剛一柔既以對待相為感應而初四二五三上又以上下相為感應剛柔相與感之所以名也以言其德則艮止而兌說以言其象則艮男而兌女止而為說好合之情詩所以咏嘉止男下乎女假隨之義禮所以重親迎也其道亨通而利于正其事則取女吉也此釋卦辭天地之交感咸之大者聖人之感人心卽此理也觀其所感以卦爻言天地萬物之情統人心言此極言感通之理也

䷟

恆句久也句剛上而柔下句雷風相與句巽而動句剛柔皆應句恆句恆亨无咎利貞句久于其道也句天地之道句恆久而不已也句利有攸往句終則有始也句日月得天而能久照句四時變化而能久成句聖人久于其道而天下化成句觀其所恆而天地萬物之情可見矣

恆之為字心亘之合心亘亘常存也久而不變所以為恆本卦咸之反易艮剛上而成震兌柔下而成巽故曰剛上柔下雷風兩體剛柔對待故曰相與巽入震動各成其德初四二五三上一剛一柔彼此相應剛上柔下分陽分陰之定分震動巽入雷行風薄之定體巽之與動震巽自成之一德剛柔皆應卦爻不感之正位皆恆也此釋卦名恆之為道正固而已矣人心有恆事必亨通行无過咎而所利者要以貞之正固久于其道正而固者主之非然則不恆其德何能久于斯道也天地之道也天健行不息而地

順應无疆皆極久而不已也恆之體也動而不窮變通盡利故又利有攸往恆之用也日月之照四時之成恆之大者聖人之化卽此理也日月之久照曰得天隨天左旋以為晝夜也四時之久成曰變化一氣推遷以為節候也久于其道悠久無疆與天地配也天地萬物之情亦無天下之人言此極言恆久之道

䷠

遯亨句遯而亨也句剛當位而應句與時行也句小利貞句浸而長也句遯之時義大矣哉

遯而亨明其爲遯之亨也因剛當位而言起下之辭剛當位謂九五應謂六二與時偕行以其時上下之志猶同也然當陰之漸長欲直行其志亦有不能故小利貞遯之亨當如此大象所謂君子以遠小人不惡而嚴者是也此遯之時爲之義之所當辨也

程傳謂君子遯退乃其道之亨此處遯之道自

剛當位而應以下則論時與卦才尚有可爲之理此分遯而亨也爲一意下文又一意也交氣不免齟齬

朱子語類問遯亨遯而亨也分明說能遯便亨更說剛當位而應與時行也是如何曰此其所以遯而亨也陰方微爲他剛當位而應所以能知時而遯此以剛當位而應與時行也一段爲能遯也又不合卦才與九五嘉遯之爻位辨通詳玩爻意遯之亨小利貞與睽之小事吉困之

亨貞大人吉諸卦俱以其才言之而遯之剛中而應九五嘉故有亨理蓋陰漸長而猶未至於否之匪人也辭意遯字絕句亨字又句小利貞又句亨小利貞兩句相足傳意亦層層相足言遯本非亨而其爲亨也以九五剛當位而六二應故與時行也亨也而必小利貞者以陰浸長避小人之惡也君子之志志在維世故九五爻曰嘉遯而傳曰以正志也遯不必其避世也危行言遜亦避意至上九則庶幾高世遠俗者矣

䷡

大壯句大者壯也句剛以動故壯句大壯利貞句大者正也句正大而天地之情可見矣

大謂陽四陽正盛是大者壯也剛謂乾動謂震剛以動則有壯往莫禦之意此釋卦名大者正亦指陽而言陽氣剛明貴乎得中如九二是也此釋利貞又舉天地之情以明之天以陽爲正地承天從陽者也是天地皆以陽爲正所以成其大故復於一陽見天地之心壯于四陽見天

地之情

䷢

晉句 進也句 明出地上句 順而麗乎大明句 柔進而上行句 是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上謂離在坤上此晉之象坤順而離麗以順承明雖世一德晉與明夷反覆相推明夷之離上行坤上則六二之柔上進於五而臣得覲君恩寵稠疊於此可見以釋彖中之象

䷣

明入地中句 明夷句 內文明而外柔順句 以蒙大難句 文王以之句 利艱貞句 晦其明也句 內難而能正其志句 箕子以之 內文明而外柔順李鼎祚本無而字文王以之鄭荀俱作似之王肅作能又文王上有惟字俱訛

明離也地坤也離在坤下是曰入地中傷其明矣此釋卦名離在內內文明也坤在外外柔順也此釋卦德大難關乎天下之難蒙被也謂非意之遭文王當羑里之時正其事也故引以實之獨言文王者作易憂患之心於此見也晦其明外坤晦內離明六五柔中深自韜晦不見其二之明內難離傷於內一家之難也正志守己不枉也此六五爻義以釋利艱貞箕子商之親臣諫而不聽佯狂爲奴以存宗祀即其事也故引以實之獨言箕子者因爻辭也繫辭說卦各備多言殷之末世與周之盛德蓋有感乎此也

䷤

家人句 女正位乎內句 男正位乎外句 男女正句 天地之大義也句 家人有嚴君焉句 父母之謂也句 父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正句 正家而天下定矣

男剛女柔此所謂男女者以爻之剛柔言也又九五剛六二柔彼此正應剛皆在外柔皆在內所以爲家人以體釋名亦見卦辭利貞之義天地剛柔之大者天尊地卑其義秩然本卦剛柔之正義法天地遂推而言之自父子以至夫婦一家無不利于正者大下則一家之推莫非家也

䷥

睽句火動而上句澤動而下句二女同居其志不同行句說而麗乎明句柔進而上行句得中而應乎剛句是以小事吉句天地睽而其事同也句男女睽而其志通也句萬物睽而其事類也句睽之時用大矣哉

離火兌澤火炎上水潤下質之睽離中女兌少女二志乎坎一志乎艮情之睽此睽所由名以言其德則兌說而離明以觀其爻則家人覆推

而六二進而上於五得位之中而應九二故雖睽而小事吉天地男女萬物又推而言之以盡睽之時用故贊其大

䷦

蹇句難也句險在前也句見險而能止句知矣哉句蹇利西南句往得中也句不利東北句其道窮也句利見大人句往有功也句當位貞吉句以正邦也（邦荀陸本俱作國為漢諱）蹇之時用大矣哉

險謂坎也在前謂上卦以其在前故曰見險止謂艮明哲知幾不陷于難故曰知此釋卦名往得中謂坎中九五由解之下卦右旋而往也不終蹇故利道窮東北艮坎相連止塞本象故不利往有功因上往得中而言中者九五也大人也剛正而智足以濟蹇九五陽之正位貞也大人正位乎上則邦國之間撥亂而反之正矣故吉西南東北先儒以坤艮為義而西南不合坎來氏以先天方圖坤坎居上為義亦不合辭意周易觀象以先迷後得為義而無其象不若就

坎艮東北成蹇觀之為有據

䷧

解句險以動句動而免乎險句解句解利西南句往得衆也句其來復吉句乃得中也句有攸往夙吉句往有功也句天地解而雷雨作句雷雨作而百果草木皆甲拆句解之時大矣哉（得衆也下李鼎祚本有无所往三字又皆甲拆之皆鄭讀[illegible]拆馬鄭陸俱作宅鄭注根曰宅俱訛誤）

坎險震動動而出乎險之外故免乎險所以為解此釋卦名往自蹇之艮而往為震震為長子

足以統衆得中自塞之外而來九二居中與九五應故吉往有功再申往義止者動而後能解險也反復相推之義雷震象而坎象天地陰陽之大者震之所以動坎之所以來皆天地之時百果草木之甲拆亦解之象因雷雨也其恭分之時乎時乎時乎所係者大

䷨

損句 損下益上句 其道上行句 損而有孚句 元吉无咎可貞句 利有攸往句 曷之用句 二簋可用享句 二簋應有時句 損剛益柔有時句 損益盈虛句 與時偕行

損下謂減乾之下爻以益上指以陽益陰上行之道也損而有孚爲陽與陰本卦對待相應也故有如彖辭之善然皆尚質之道也又非質之偏勝也蓋酌其時之宜爲之故二簋之薄用享可也何者陰陽之盈虛是已陰不欲其盈也故損一陽以補之此如四時之消息不欲其偏日勝者也損之爲用惟其時也此有孚之所爲夢也

䷩

益句 損上益下句 民說无疆句 自上下下句 其道大光句 利有攸往句 中正有慶句 利涉大川句 木道乃行句 益動而巽句 日進无疆句 天施地生句 其益无方句 凡益之道句 與時偕行 木道稱傳作益道從成經

與損反易亦自多益彖之意內卦二陰一陽則陽之而陰盈外卦二陽一陰則陽多而陰少故

當減上一陽以益下損上以益下是自上而下下也此益之所由名夫益下即益民也君減在公之賦而濟下民之缺彼潤者衆故其說无疆且益下即所以益上也夫所益者自九重之上而下及閭閻之下則无疆之益見調守之昌明稱仁聖之天子其益不尤大乎以其才只之則九五以中正位乎上而六二以中正應之是主聖臣賢不致屯宵而自上而下者得下於下慶行海內其所必然故利有攸往以衆日之上與

下震皆木木行惟升故可利涉以德言之震動有奮發之勇而巽入有漸進之功故德曰崇業曰廣進而无疆斯道也天地之道也天地間一陰一陽而已陽氣行而陰發之品物之流行萬物之資生莫非益也即時也春生夏長秋收冬藏皆此道也

䷪ 夬句 決也句 剛決柔也句 健而說句 決而和句 揚于王庭句 柔乘五剛也句 孚號有厲句 其危乃光也句 告自邑不利即戎句 所尚乃窮也句 利有攸往句 剛長乃終也

決謂斷而去之一柔在五剛之上五剛並進以去一柔此以卦體釋名健謂乾說謂兌內健外說則決而和矣健則不姑寬以釋其奸說則不猛暴以激其變和者說為之也此言其德以著夬之道五君象一柔以乘于其上罪惡顯著揚于王庭聲其罪也五陽同決一陰衆共危之事乃光顯蓋志孚而聲號決所當決也健以說為用故危而乃光所尚即即戎往傳所謂夬時所尚謂剛武者是也決以和為貴故即戎不利剛長而為純乾斯決之盡而無陰掩之慮矣倘微陰猶留猶不能終夬也故利有攸往

項氏安世曰其危乃光與中未光相應不利即戎與莫夜有戎相應剛長乃終與終有凶相應

吳氏曰愼曰復利有攸往譬如平地之一簣故喜其進曰剛長也夬利有攸往譬如九仞之尚虧一簣故恐其止曰剛長乃終也

䷫ 姤句 遇也句 柔遇剛也句 勿用取女句 不可與長也句 天地相遇句 品物咸章也句 剛遇中正句 天下大行也句 姤之時義大矣哉 柔遇剛也下郭京本有女壯字勿用取女句郭京本無女字俱妄自增删

柔進而方長上援五陽故曰柔遇剛釋姤之名男先於女非媒聘不交不親禮也今以柔而進與剛遇則自媒私奔之行也女自干之是之謂壯豈可偕老此所以勿用取女也以其體言之

則五陽為天一陰為地姤當五月亨嘉之會故品物咸章以其才言之謂九五陽剛中正足以制陰尊陽協輔天下事當可為也此又遇中之善者陰柔方長所當謹其戕陽德正亨所當持其會此姤之時為義其大君子審之

䷬

萃句 聚也句 順以說句 剛中而應句 故聚也句 王假有廟句 致孝享也句 利見大人亨句 聚以正也句 用大牲吉句 利有攸往句 順天命也句 觀其所

聚而天地萬物之情可見矣利見大人亨郭京有利貞字妄增聚以正之聚荀本作取說聚以正也下九家易及李鼎祚有利貞字亦謬

坤順兌說卦德有相聚之情九五剛而得中六二柔中應之卦體有相聚之實此釋聚之所以名以事言之王者合萬國之歡心以祀其先格廟之際精誠所聚故為極致其孝享聚以正謂九五剛正為利聚之主即象所謂大人當萃之時禮必豐備行必有合故祭用大牲見大人則利往陰陽和會天理自然其聚皆正也天地之

間萬物之繁氣類相感必無孤立之理皆聚之情為之也故極贊之

䷭

柔以時升句 巽而順句 剛中而應句 是以大亨句 用見大人勿恤句 有慶也句 南征吉句 志行也

升與萃反易兌反為巽坤升巽上六五居尊得中是其時也釋卦名巽內卦順謂外卦坤是巽以九二剛中而上有六五之中應之此元亨之義上有六五之虛中則下必應之升也必交此遭逢之慶也用見大人勿恤之義也志行志得行也九二實中是其志

行也九二實中是其志

䷮

困句 剛揜也句 險以說句 困而不失其所句 亨句 其惟君子乎句 貞大人吉句 以剛中也句 有言不信句 尚口乃窮也

以上下卦言則坎剛為兌所揜以內體言則坎之九二為初三兩陰所揜以外卦言則兌之九四九五為上六所揜剛不得舒所以困此釋卦

名險謂坎說謂兌險中有所以自說時雖困而不失其自有之理所見其亨此釋困亨之義而又舉君子以實之剛中九二九五也貞也其人則大人即所謂君子此不失所亨之人也非其人則窮斯濫貧而謟矣兌之說者尚口矣然當困而言人所輕忽欲以口免困而困益甚所尚者即所以自窮也豈復能亨

䷯

巽乎水而上水句 井句 井養而不窮也句 改邑不改井句 乃以剛中也句 汔至亦未繘井句 未有功也句 羸其瓶句 是以凶也改邑不改井下郭京本有无喪无得八字乃以剛中也下荀爽李鼎祚本有无喪无得二句未有功也下荀李本有井字多係臆增

巽自困之上來居坎之下故曰巽乎水坎自困之下來居巽之上故曰上水因卦之反推而見是巽木入坎而取水以上也此釋卦名養而不窮井之本然也改邑不改井井之定分也分定故得喪無與亦往來相繼皆剛中之德主於中故也傳不及无喪无得往來井井者省文也井以得水爲功幾至于井而未可繘與无功同或枯淈之甚而強繘之以至於羸其汲水之具不惟无功且至凶矣故養人而轉以困人與自養而至於自困者有如是

䷰

革句 水火相息二女同居其志不相得曰革句 已日乃孚句 革而信之句 文明以說句 大亨以正句 革而當句 其悔乃亡句 天地革而四時成句 湯武革命句 順乎天而應乎人句 革之時大矣哉息說文作

兌爲澤澤鍾水之區故亦稱水離爲火息滅也水盛則火晦火炎則水涸澤火相併有相滅之象離中女志在坎兌少女志在艮故不相得亦彼此改革之情此以象釋名革而信之釋已日乃孚文明以說離兌之體又申明孚信之象蓋見之最而足以說服乎人也大亨以正二五之中正也正則揆之事而斷揆之理而合無不當者悔所以亡也天地之閒陽極陰生合夏秋冬

榮枯代謝四時改觀而時乃成形國之際湯受夏周受殷大命有德人歸有道順而應之又革之大者惟其時也不可不審故極贊之

䷱

鼎句象也句以木巽火句亨飪也句聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢句巽而耳目聰明句柔進而上行句得中而應乎剛句是以元亨 而大亨以養聖賢郭京本無而大亨二字應刪

此卦取名於器與他卦異故釋之曰象也以制器者尚其象而鼎爲國之重器故取其象以名卦而釋之如此巽木離火體其德爲入離爲火木火之資烹飪之事鼎烹祭祀燕賓之用亨上帝以特牲亨賓以饗牲牢禮也此又言鼎之用以釋象也巽入則聰而離明爲目又鼎爲革之反離往居外六二之柔進而上於五得女之中從反爲巽九二應之此象辭元亨之義也吉在其中

䷲

震句亨句震來虩虩句恐致福也句笑言啞啞句後有則也句震驚百里句驚遠而懼邇也句出可以守宗廟社稷以爲祭主也 吳氏澄以[illegible]不喪匕鬯[illegible]恐致福也京本[illegible]二字[illegible]鬯在則也十六字係初九象辭六二爻本曰[illegible]之教震懼自有此象不必刪[illegible]京本有不喪匕鬯四字王略素錄余氏說[illegible]此四字[illegible]之陳[illegible]但增此四字以恐致福句後有則不喪匕鬯在其中矣不必增

震之名顯故不釋卦名而專釋震之所以亨恐者虩虩之義致福則亨也恐者敬以主之也人當震撼之際敬以持之則危者可安故足以致福後承恐而言則法則也心主於敬修省切至則不愧不怍循理守法無改常度上下語意相足言敬存乎中而安舒於外也驚遠懼邇百里之間內外皆震出可以守宗廟社稷以爲祭主者長子之義序卦傳曰主器者莫若長子也鬯匕器也長子[illegible]而出能承先業故得主祭[illegible]

[illegible]有法則之實也但主[illegible]間凡[illegible]

張氏清子曰出者[illegible]說卦帝出乎震之謂主者即序卦主器莫若長子之謂若舜之納風雷出

弗迷可以出而嗣位矣

䷳

艮句止也句時止則止句時行則行句動靜不失其時句其道光明句艮其止句止其所也句上下敵應不相與也句是以不獲其身行其庭不見其人无咎也艮其止晁氏謂當依卦辭作艮其背蔡淵謂古文背作北與止形近故訛止

陽止陰上故艮為止然止非以其迹也時者自然之運而因乎一定之理當止則止非有心于止止也當行則行不妄動於行亦止也合動與

靜皆不失其時則動亦靜也人心至虛妄動則悔時止時行主靜立極雖動亦靜湛然無物凝然有主無物則靡行止則皆艮背行庭所以光明此因卦名而言其理以起釋辭之端也艮其止言背即止也猶言止其止也故釋之曰止其所也所謂當止之地也止所當止行所當行動靜合一者也以一卦言則陽上陰下各止其止以重卦言則上艮下艮止其止也以其爻言則上下陰陽相敵不應兩無所為不相干與亦各止其所也止於不見之地也其止也內不見己故不獲其身其行而亦止也外不見人故行其庭不見其人

䷴

漸之進也句女歸吉也句進得位句往有功也句進以正句可以正邦也句其位剛得中也句止而巽句動不窮也漸之之字丁明晉王本作漸註云以漸中文改之也此說是女歸吉字京謂誤增也字王肅本也字下有利貞字吳澂處見剛也字增利貞字輕易改竄非也

漸不遽進其進以漸也故連卦名而言曰漸之

進也與晉進也異君子所謂進必以禮如女歸以漸乃吉也此卦名卦辭之相因而見者以卦變觀之漸與歸妹反覆相推歸妹下卦之兌進而為巽則九二往居五既得而可以有為以陽居五又正而可以正人此其所以吉且利貞也在歸妹則九二既說之中而不正進為九五則剛正得中此所以行功而能正邦也又兼言吉之所以利貞也以卦德觀之艮止巽入是以止為進也未進之先廉靜無求將進之際因應

有體無求者時不能阻有體者勢不得于其進
所以不窮亦吉且利貞之道也

䷵

歸妹句天地之大義也句天地不交而萬物不興
句歸妹句人之終始也句說以動句所歸句妹也
句征凶句位不當也句无攸利句柔乘剛也
夫婦之義施生倡隨與天地同天地交則萬物
育不然則陽離陰絕生意息矣夫婦之義交從
歸始雜卦傳曰歸妹女之終也女事終而夫婦

之交從此始故從而震動女先乎男震長男而
兌少女是所歸者妹也此以德象釋名因以見
始交之未善也以體觀之與漸相反艮往居外
四既不順五亦不安五皆失正位是為不當故
征凶征往也以比乘觀之九二剛而六三柔九
四剛而六五柔是婦制其夫故不利

䷶

豐句大也句明以動故豐句王假之句尚大也句
勿憂宜日中句宜照天下也句日中則昃句月盈
則食句天地盈虛句與時消息句而況于人乎句
況于鬼神乎 昃孟喜作稷不知何據 食字當明亦或作蝕非
大抵豐之義明謂離動謂震明以動所以明王
於內而後動於外也釋豐之義而明其所由致
以釋卦名尚大猶言方大照天下日中之象以
明王之當守其中則能照不偏兼照不蔽此所
以宜然豐因難保也日方中則旋昃月既盈則
必食此天地間盈則必虛一消一息自然之運
天地且不保其常盈而人事從可知矣將所鬼

神之庇而鬼神惡盈能禍盈乎鬼神以祭享言
先儒以造化言者複盈虛消息

䷷

旅句小亨句柔得中乎外而順乎剛句止而麗乎
明句是以小亨旅貞吉也句旅之時義大矣哉
旅與豐反易豐下卦離為旅之外卦六二之柔
上為六五居外卦之中而順乎比近之剛若寄
旅者之自處柔中而有助于比鄰也艮止而以
離明麗之若寄旅者之安于所寓而明以察事

也此皆處旅之正其禮與德因小有亨道而以
之處之則其[illegible]上道[illegible]為旅[illegible]難[illegible]以
只爲小事而忍之也故[illegible]其時[illegible]大[illegible]
同

䷸

重巽以申命 何 剛巽乎中正而志行 何 柔皆順乎
剛 何 是以小亨利有攸往利見大人
上下皆巽故曰重巽命詔令也風有聲能鼓物
命令之行似之申重也重巽故爲申命中正謂

九五志行能行其志也剛中正而巽以行之無
過中失正之弊以建中以表正可矣然志可行
而下或不順行亦未達也今初六順乎二三六
四順乎五上柔在下而皆上順乎剛是令出人
從之也九五又爲大人之象順而從之亦義也
故占有如辭所繫者

䷹

兌 何 說也 何 剛中而柔外 何 說以利貞 何 是以順
乎天而應乎人 何 說以先民 何 民忘其勞 何 說以
犯難 何 民忘其死 何 說之大 何 民勸矣哉
內外卦皆一陰居二陽之上陰說於陽而陽亦
說陰故兌之義爲說[illegible]
其容說也二五剛中[illegible]上柔[illegible]是[illegible]說而
內實剛介內剛以主之故兌之說必利貞也剛
中天德也節乎道也天德合則行合天理故順
事出人心故應先民興作也犯難及行也天順
人應故忘勞忘死非夫驩虞小補之所得與也

䷺

渙 何 亨 何 剛來而不窮 何 柔得位乎外而上同 何
王假有廟 何 王乃在中也 何 利涉大川 何 乘木有
功也 郭京本利涉大川下有利貞二字應增
渙與節反易相推節上卦坎中之剛來居二而
得中而不困于坎是爲來而不窮節下卦兌上
之柔反爲巽正位乎四而進同于五是爲得位
上同此所以亨王在中謂九五九在中則王也
木巽也在坎水之上故曰乘風假廟[illegible]懷
在中則誠足以相感涉川則[illegible]足以相濟

䷻

節句亨句剛柔分而剛得中句苦節不可貞句其道窮也句說以行險句當位以節句中正以通句天地節而四時成句節以制度句不傷財句不害民中正以通下舊本有然後乃亨也五字謂是大文誤入者是以後人註入經文也爲蛻改妄也

節渙反易坎往居外巽反爲兌來居於內坎剛兌柔剛外柔內是其分也得中謂二五皆中也節惟得中此所以亨其道窮謂上六居節之極來雖正而已過故爻辭九五言甘而上六言苦也兌說坎險九五當位節謂有節制不過也九五得中得正通而不滯亨之主也前言得中兼九二皆亨而九五位尊德盛尤亨之大者故重中之天地剛柔之大者陽極陰生陰極陽生自有分限不至過差故一年之中凡有八節乃成四時不然則愆此節之見于天地者也聖人法之以治天下于是因民性而制爲禮禮有物則是爲度如周禮六官所掌皆有定限是也因有

好用而不至傷財上有常與而不至害民因天因地因財此聖人所以得節之道也其極言之以見九五之中正盡節之用也

䷼

中孚句柔在內而剛得中句說而巽句孚乃化邦也句豚魚吉句信及豚魚也句利涉大川句乘木舟虛也句中孚以利貞句乃應乎天也信及豚魚也郭京本舟虛爲誤

柔在內謂六三六四居六爻之內剛得中謂九二九五各居上下卦之中此孚之體兌說巽入此孚之德以釋卦名柔內則虛剛中則實虛則無物實則有主此說而彼入皆實理虛衷之合上下交孚是之謂化孚者乳卵之鳥之孚卵皆如其期乎實也合至虛也故爲信也此可以觀化王者之世信如天地詩曰萬邦作孚書曰化也不孚可言化哉信及豚魚及至也誠感之信則于自然信至如是則不言而信言可知矣乘木巽上兌下木乘乎澤也兩體中虛則如舟也若

舟則可吉濟矣故利涉川凡此皆天事也誠也
蘇氏軾曰天道不容僞是也中孚以利貞謂九
五也此中孚之正故重言之

䷽

小過句 小者過而亨也句 過以利貞句 與時行也
句 柔得中句 是以小事吉也句 剛失位而不中 句
是以不可大事也句 有飛鳥之象焉句 飛鳥遺之
音句 不宜上宜下大吉句 上逆而下順也 是以小事吉也
郭京本作是以可小事吉經同按與吉也意亦必係後人誤增有飛鳥之象焉程傳以此句係解者

之辭誤入彖中吳仁傑僞造古文遂刪此句明陳氏持解註曰古文無誤也

小者過所以明其爲陰爻多於剛也小者過而
亨言卦爻中有所以亨之道也連下之辭因與
時行而言過以利貞與時行也足上之辭貞正
也又因下柔中下順而言過所以利于正非爲
邪也與時宜之調劑以協中也柔得中謂六二
六五皆爻之中剛失位謂九三九四皆失位不
得地小事陰類以柔中處之故吉大事陽類以
剛而失中處之故不可非得中實而四陰並[illegible]

如鳥舒翼舒翮之象上逆下順又從二五之中
而分別之爻辭傳上六曰已亢六五曰已上其
義較然柔不宜違也不正也六二則中而且正
是則順之至也過以利貞之精蘊也故不特小
事吉而又曰大吉也

先儒多以當小過之時必過而亨未合爻辭觀
之惟龔氏頗得義理

龔氏煥曰道貴得中過非所尚然隨時之宜施
當其可則過也乃所以爲中也故曰過以利貞
與時行也與時行而不失其貞則過而非過矣

䷾

既濟句 亨句 小者亨也句 利貞句 剛柔正而位當
也句 初吉句 柔得中也句 終止則亂句 其道窮也
既濟亨句本義謂亨字上脫小字案正爲亨字下脫小字似誤也當以彖傳本作當從監改無謂

既濟亨即包小者而言小者亨也明尚柔之意
泰否者天地之大運既未濟者水火之一氣蓋
事端之徒類也處事者剛躁易敗柔謹無愆既
濟之時尤須取乎剛勝也下文柔得中即申此

彖一卦皆剛柔正位此既濟之體也故利貞彖
得中謂六二在下卦之中有應于五方在濟中
初所以吉九五濟之將終故象傳曰不如西鄰
之時上六則濟之已終故象傳曰何可久此終
之所以亂

既未濟泰否之似泰之善在二而否之善在五
此兩卦二五之善正同蓋氣運事幾之時勢爲
之也

䷿

未濟句亨句柔得中也句小狐汔濟句未出中也
句濡其尾无攸利句不續終也句雖不當位句剛
柔應也

既未濟兩卦反對相推義亦彼此相對柔得中
謂六五當未濟之中以柔中爲之主事之所以
必濟也故曰未出中謂九二在未濟之內得爻
之中亦可濟也不續終以坎險在終尚宜審愼
濡尾无攸利不可不戒也此二之濟所以異於
五也雖不當位又言火上水下皆失其所所以

未濟然六五柔中九二以剛應之所以能亨夫
既濟之終止則亂而未濟之濡尾曰不續知事
之貴善終而未濟欲濟者尤貴能繼也傳復結
言剛柔之應者見其有可濟之理又爲不續終
者勉也

蔡氏淵曰既濟之後必亂故主在下卦而亨取
二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五

楚蒙山房

經解　　　　新喻晏斯盛

翼說六

文言傳

☰

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

乾健而已一誠不息純粹至善者也分之則爲元亨利貞是元亨利貞皆善也而元居其首故曰善之長亨次之則善者見其美而無所不及故曰嘉之會利又次之則善之美者協其宜而無所於過故曰義之和貞要其成則善之美且宜者又正以固而貫其所有完其本初故曰事之幹蓋生生之原天理渾然仁也三千三百無一事之非仁即禮也等威裁制節文損益禮從其宜即義也義正而禮秩貫其體事而無不在之仁則智也分之有四而合之則一者也

彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形乾道變化各正性命保合太和乃利貞此以在天者言也文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也此以在人者言也不是春夏秋冬亦本其在天者言之其於人則爲仁義禮智固一乃爲本文四字分釋多從揭字與全經作虛活字用例有不同試思此稱乃所謂文言猶字釋也凡備屬之例如利於貞利建侯利涉大川亦皆以其宜且遂者言之也而義之和之一端也何不可分屬乎至元之爲仁爲善之長則更無處不見然在乾則天理之全其純非又自不同

朱子語類問元者善之長曰元亨利貞皆善也而元乃爲四者之長是善端初發見處也問亨者嘉之會曰是以草木言之發生到盛夏時好處都來湊合就只是好處會期會也又曰利者義之和義宜于不和矣然處之而各得其所則和義之和處便是利問程子云義安處便爲利

只是當然處便安否曰是正好去解義之和句義截然而不可犯似不和分別後萬物各得其所却是和不和生於不義義則無不和和則無不利矣又曰貞者事之幹智是那默運事變底一件物事所以爲事之幹又曰正字不能盡貞之義須用連正固說其義方全正如孟子所謂知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固意又問有所謂不可貞者是如何曰也是這意思只是不可以爲正而固守之

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事 體仁[illegible] 本作體信說

[illegible]生皆得乾元之理以爲生生之性則仁卽所謂善之長者也君子全體皆仁則乾元之理在我資始而統天[illegible]欲立立人欲達達人以[illegible]以[illegible]於[illegible]故足以長人有其生意之盛[illegible]是好者同而化則乾元而亨者在我而[illegible]之變化亦我矣有儀有象節之文之[illegible]物於以[illegible]中故足以合禮

禮之爲用和乃爲貴則元亨而利者在我變化而各正者亦我矣制而宜之小大由之行各止其所而不相亂故足以和義仁禮義皆根于心而主之者有敬有爲則元亨而利且貞者在我保合太和者亦我矣思曰睿睿作聖操者約守之貫執其極而要其成故爲事之幹

朱子語類云體仁不是將仁來爲我之體我之體便都是仁也又云元是善之長萬物生理皆始于此衆善百行皆統于此故於時爲春於人

爲仁亨是嘉之會嘉美也會猶齊也蓋春方生育至此乃無一物不暢茂其在人則[illegible]之行[illegible]于事事物物一[illegible]於好之所[illegible]容周旋皆中禮故於時爲夏於人爲禮利者義之和[illegible]至此各遂其[illegible]此[illegible]於時爲秋於人爲義[illegible]斂成實事[illegible]至此無不的實故於時爲冬於人爲智又曰體者以仁爲體[illegible]之爲體仁者從我發出故無物不[illegible]所[illegible]能

長人欲其所會之美當其所會嘉其所爲謂親
疏尊卑大小相接之體各有節文無不中節即
所會皆美所以能合於禮也能使事物各得其
宜不相妨害自無乖戾而各得其所分之和知
其正之所在固守而不去故足以爲事之幹幹
如版築之有楨幹
胡氏炳文曰禮者仁之著智者義之藏
林氏希元曰君子克己復禮使仁充乎中而見
乎外中之所存無一念之非仁外之所行無一

事之非仁則吾了之身渾是一箇仁非體其體
而體夫仁也體仁仁之至也故無一物不在所
愛之中而足以長人安土敦仁故能愛正是如
此
君子行此四德者故曰乾元亨利貞
元亨利貞乾之事也健也四德行之無少餘欠
則乾道在我矣此君子體乾之實也其變則健
行盡之大象曰天行健君子以自強不息即此
意也彖傳曰大明終始六位時成時乘六龍以

御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞此
以在天者言亦所性而有者也
自首節至此皆以申明彖傳之意
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不
易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則
行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也
龍德乾德也隱潛而尚未見者也大德在躬故
世不能易實德在我故名不足成不易乎世故
遯世无悶而自是乎已不成乎名故不見是而

无悶而無行於外非爲也樂則行之濟但顯名
其所願也豈戀此而逃之然時方潛矣是則可
憂違而去之遯世无名何容心焉識有定也力
有定也確乎不可拔此所以不易乎世不成乎
名而无悶也
自此以下至乃見天則皆申明象傳之意本節
以後七節上各爻象中之功用潛龍勿用下也
以後七節上各爻取象之時位潛龍勿用陽氣
潛藏以後七節上各爻以時位起象之義

程子曰初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也

薛氏惲生曰行道而濟時聖人之本心故曰樂則行之不用而隱遯者非聖人所願欲也故曰憂則違之

蔡氏清曰遯世无悶一句尤重于不易乎世一句樂則行之二句更重於遯世无悶一句此三句明其無意必也論龍德者必至見而後盡

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德乾也正中九二也惟其中也故庸言必信而有實庸行亦謹而不過庸言庸行之信且謹所以閑邪也非徒却外誘之緣也皆其存存以成性即存誠也善世誠之著也不伐忘善也誠之至也內極純實而外極合宏德之博也誠中形外而正己物正德之化也此乾之中爻所謂龍德而正中者也雖未若九五之得位而已具聖作物睹之本矣故曰君德君德者天德也

程子曰以龍德而處正中者也在卦之正中為得正中之義庸言庸行造次必於是也既處無過之地則惟在閑邪邪既閑則存誠矣善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也皆大人之事雖非君位君之德也

李氏舜臣曰乾畫一實則自誠坤畫--虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧心畫而天地自然之理也

馮氏椅曰易者理學之宗而乾坤二卦又易學之宗也子思孟子言誠者天之道先儒謂誠敬聖學之源皆出于此

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與

行義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾
乾因其時而惕雖危无咎矣
九三居下之上高而可危之地德業之見於二
爲已難而乾以繼乾自治之勤所行事也故進
脩之功日有孳孳忠盡已而不浮信自慊而切
狀則德之蘊于內者不已其進矣事理之施發
抒爲辭脩辭不苟一歸于誠則業之著于外者
實而可居矣知其所至而至之德業之始事知
以起行也故可與幾知其所終而終之德業之

終事行以實知也故可與存義幾者事之端也
故曰與義者理之宜也故曰存德業無容進脩
不息惟知行兼到而已其位雖在上下之間而
進德脩業乾乾惕若如是何驕憂之有无咎之
實也
忠信與脩辭立誠皆誠身之事而精神振厲與
存誠者之安安稍異以所處之地不同也
本義因孔穎達疏以知至至之爲進德之事以
知終終之爲脩業之事于上文忠信所以進德

脩辭立其誠所以居業 句未安不如寔類實是
沾程傳以知至至之事屬致知以知終終之事
屬力行於本文至之知終四字亦未安其曰始
條理終條理則義理較然知至而即至之知
終而必終之明是知行互進德業並到未可偏
屬也但程傳較朱語爲精程傳曰三居下之上而君
德已著將何爲哉唯進德脩業而已內積忠信
所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之
致知也求知所至而後至之知之在先故可與

幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也
知所終則力進而終之守之在後故可與存義
所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子
之學如是故知處上下之道而無驕憂不懈而
知懼雖在危地而无咎也
明道程子曰脩辭立其誠不可不仔細理會言
能脩省言辭便是要立誠若只脩飾爲心只是
爲僞也脩其言辭正爲要立己之誠意
朱子語類曰忠信只是實若無實如何會進如

插種相似須是實有種子下在泥中方可日見發生若把箇空殼下在裏面如何會發生道理須是實見得若徒將耳聽過將口說過濟甚事忠信所以爲實者且如那孝須實是孝方始那孝之德日進一日如弟須實是弟方始那弟之德日進一日若不實却自無根了如何會進立其誠誠依舊是上面忠信脩辭是言語照管得到那裏面亦須是照管得到進德是自覺意思日强似一日日日振作一日不是外面只是自見

得意思不同○又曰忠信脩辭且大綱說所以進德脩業之道知至知終則又詳其始終工夫之序如此忠信心也脩業事也然蘊于心者所以見于事脩于事者所以養其心此聖人之學所以爲內外兩進而非判然二事也知至則知道之所止至之乃行矣而驗其所知也知終則見其道之極致終之乃方行而期至于所歸宿之地也知而行行而知知行交相滋發而其道益光明終日乾乾又安有一息之間哉○又曰

忠信進德脩辭立誠與敬以直內義以方外分屬乾坤蓋取健順二體忠信立誠自有剛健之體敬義便有靜順之體進脩便是箇篤實敬義便是箇虛靜故曰陽實陰虛

兪氏琰曰德與忠信皆主於心者也業與辭皆見于事者也事已成謂之業脩業者業未成則脩而成之也居業業已成則居而守之也辭言辭也脩謂脩省非脩飾也誠即忠信也立其誠謂立其誠意而不爲私意所汨撓也若但以脩

飾言辭爲心則僞矣君子閑邪存其誠則無一念之不正也脩辭立其誠則無一言之不實也

蔣氏悌生曰乾乾因其時而惕時字正解夕惕終日之義見聖人省察之心無少間斷也

蔡氏淸曰忠信所以進德也每應一件事便皆一箇心爲之主惟心之所主者一於誠則德之在內者進矣以其於事也又處得恰好如其所言則是誠有所歸宿處是之謂立誠而業之見於外者脩矣又曰閑邪之外更無存誠工

夫故承之曰存其誠脩辭之外更無立誠工夫
故承之曰立其誠誠即忠信向也誠存於心今
則見於事而誠有立矣○又曰中庸章句云反
諸身不誠謂反求諸身而所存所發有未實也
所存之實即忠信也所發之實即脩辭立其誠
也合進德脩業總是中庸之誠身大學之誠意
正心脩身又曰九三居下之上是亦有位其上
者則九三爲在下位矣亦有位在下者則九三
又爲居上位矣若于初二必不兼言居上位若

于九五必不兼言在下位此亦當知
鄭氏惟嶽曰不曰所以脩業而曰所以居業蓋
脩辭立誠即是脩矣既脩斯有可居矣猶之屋
然脩者方在營構既成斯可居也
楊氏啓新曰心之存諸中者純乎忠信而不妄
則心無外馳而得乎己若曰進而不已言之見
乎事者致其脩省而有實則事皆實理而體諸
身者安安而不遷
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非
爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及
時也故无咎
居五之下可上也而卑服抑畏固无常矣然猶
是上之下也不踰分而遊上无常者有常也故
非爲邪四近於五可進也而周旋審顧固無恆
矣然猶是羣龍也不壯往以輕進无恆者有恆
也故非離羣若此者何也時爲之也忠信之心
脩辭之誠無虧欠也爻文一或字發明盡致无
咎之實也

項氏安世謂進退上下不敢自必相時而動所
謂自試然時即理也心主乎理則與時宜之非
不敢自必且自試云者自考之謂亦非姑嘗也
林氏希元曰可上而不上疑於以隱爲高可進
而不進疑于遯世離羣及時之時上進之時也
欲及時是應非爲邪離羣句无咎得時也
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相
應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人
作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各

從其類也

乾元得位同體皆應聖人之時也聖人者人倫之至親睦乎草風動時雍一盡性而無不盡者也傳中發明利見之義精緼無遺同聲同氣以形言流濕就燥以性言雲從風從以氣言皆釋利見之理聖人作釋飛龍在天萬物覩正所謂利見者也親上親下又舉動植之物以明物覩之故各從其類親上親下之各有所本也同聲同氣水火龍虎亦類也程傳發明詳盡

程傳曰人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應于下下從于上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上旣見下下亦見上

孔氏穎達曰周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣于天者是動物大體運動含靈之物亦運動是親附于上也本受氣于地者是植物地體凝滯植物亦不移動是親附于下也按此則程傳謂本乎天者日月星辰本乎地者蟲獸草木殊有未協不如孔氏之有據也

朱子語類曰本乎天者親上凡動物首向上是親乎上人類是也本乎地者親下凡植物本向下是親乎下草木是也按此則孔氏之言是也

又曰天下所患無君不患無臣有如是君必有如是臣雖使而今無少間也必有出來雲從龍風從虎只怕不是眞箇龍虎若是眞箇龍虎必生風致雲也

項氏安世曰聖人先得我心之所同然者故爲同聲同氣之義聖人之於民亦類也故爲各從其類之義

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

五乾之位也上九過乎五是貴矣而實無位也无位故无民此以上九之所處言所處旣過不能如九五之中則九四以下雖同德而不相輔凡此皆亢之爲也故悔

程傳曰九居上而不當尊位是以无民无輔動
則有悔以首句爲去得爻位之義本義止釋无
輔便空至谷氏以貴高賢人作三平有史去之
遠矣李衷一以堯舜有天下不與言張彥陵謂
聖人自無之更支離不顧爻義

潛龍勿用下也

下謂初在當爻之下也言下則潛可知勿用亦
可知矣即前所謂龍德而隱不易乎世不成乎
名者皆由于此象傳曰陽在下兼爻質言此專

言下則陽之不能施用亦可知矣

見龍在田時舍也

龍德宜在天位而出潛之始尚在下卦之中時
雖有位而尚非其位也時未至也暫次于此如
次舍然故曰時舍舍當讀去聲本義謂未爲時
用程傳謂隨時而止俱未安與前後爻義互異

終日乾乾行事也

行事指乾乾之實而言之象傳反復道也言乾
乾之象本傳上文進德脩業言乾乾之功此曰
行事即承上文而實指之也

或躍在淵自試也

自試自考也非有躍乎其外之心仍是進德脩
業之事前傳曰欲及時必時已至而後爲及未
及九五之時德之進業之脩日有孜孜而已本
義姑試其可程傳隨時自用俱未安

飛龍在天上治也

剛健中正天德也九五天位也以聖人而在天
位最盛之時治可知矣觀此則象傳所謂大人

造上文所謂聖人作覩可知矣蘇氏濬曰上治
猶言盛治五帝三王皆治之上者也

亢龍有悔窮之災也

窮極也陽極于上也即亢也象傳所謂盈也盈
不可久故取災上文貴而无位窮也无民无輔
則災之所由生

乾元用九天下治也

用九不亢也不亢則陽剛得中矣乾元之本然
也乘龍御天而雲行雨施即在于是變化各正

天下有不治乎首庶物而不爲首天德渾然至
誠能化程傳曰用九之道天與聖人同得其用
則天下治也
朱子語類曰九是天德健中便是有順用之則
天下治如下文乃見天則則便是天德
潛龍勿用陽氣潛藏
稱潛龍二字之義而勿用可見陽氣潛藏卽傳
象所謂陽在下也上文所謂下也彼以位言此
以氣言觀陽氣之潛藏則上文所謂龍德而隱
者時也聖人不出殆氣運爲之矣

見龍在田天下文明
乾體高明初出地上氣象光昌儀章教令蔚然
人望象傳曰德施普言其所及此曰文明言其
所見以中德也上文所謂龍德而正中亦德博
而化矣
蘇氏軾曰以言行化物故曰文明
終日乾乾與時偕行
時行不已乾乾不息天與聖人一也卽進脩之

誠也
或躍在淵乾道乃革
上下之交變革之時時當變革不可不審象傳
言進无咎上文言進脩欲及時又言自試皆審
慎之意以其時之當革也
飛龍在天乃位乎天德
龍德以九五爲正位有是德宜有是位也首出
庶物天所命也乾元之位至此而正也象傳言
大人造上文言聖人作皆以德言之而本文更

爲完備不曰大位而曰天德以是爲本然耳
亢龍有悔與時偕極
極卽上文之所謂窮也處乾之極時不可爲位
極而時極處此者亦極矣極則所謂盈不可久
者益深切而著明上文所謂動有悔窮之災皆
時之所必然也
乾元用九乃見天則
天運而不已然四時行而有常此天之用也卽
天之則也象傳言天德不可爲首蓋渾然在中

往則必復無少過差者天也過則有首矣豈可
為則乎言天則而不為首在其中動靜無端進
退有序乾元之謂乎其即无首之謂乎

乾元者始而亨者也利貞者性情也

此合言亨利貞之本一元也乾元之所以統天
也始而亨者言亨之始即元也利貞者性情言
即元之精蘊非有二也

語類問利貞者性情也曰此性情如言本體元
亨是發用處利貞是收斂本體處如春時發生

到夏時長茂條達至秋結子有箇收斂攝聚底
意思但未堅實至冬方成在秋雖是已實漸欲
脫去其本之時然受氣未足使種不成故須到
冬方成人只到秋冬疑若不見生意不知都已
收斂在內

胡氏炳文曰性情只是一健健者乾之性而情
其著見者也且性情兼言昉于此猶象曰性命
此則曰性情言性不言命非知性之本言性不
言情非知性之用按此以情為健之著見未是

利貞皆結實處謂貞下起元後之著見者由此
則可謂貞為健之著見則已入亨字境界矣不
可也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此言元之所以為亨利貞也元所以為善之長
也亦乾元統天之意始元也美亨也利天下利
也不言所利貞也大矣哉贊辭言元之所包者
廣也

上節言元亨利貞之合一此言元亨利貞之一

貞本義始者元而亨亨字似未清晰不若以美
字屬亨爲顯程傳未何謂贊其利之大似未得
傳意本義本節亨利貞皆元之所爲非專贊利也
程子曰亭毒化育皆利也不有其功常久而不
已者貞也詩曰維天之命於穆不已者貞也朱
子語類曰明道說得好不有其功常化育之無
跡處為貞

俞氏琰曰乾始即乾元也元乃生物之始也美
即亨也亨乃衆美之會也

林氏希元曰上既即物之生長收藏以釋乾之四德此則歸其功於乾始而贊其大即彖傳統天之說也謂乾雖四德之流行要一元之所統何也乾既始物由是而亨就能以美利徧利乎天下又收斂于內不言其所利是皆乾始之所爲也不其大與蓋萬物歸根復命之時造化生物之功不復可見韓琦詩云須臾慰滿三農望斂却神功寂若無亦是此意

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此總言乾之本體爲純粹以精之性而發揮于一卦六爻之間以旁通其情所存所發皆天德也措之天下惟其時而已聖人得之以居天位亦如天之雲行雨施由元而亨爲至于天下平則首出庶物而萬國咸寧是亦能以美利利天下不言所利而利且貞者俱在是矣剛健中正乾之位也純粹以精乾之性也六爻發揮乾之用也旁通其情性之動也乘六御天元能統也行施平治此則首出庶物萬國寧也

剛陽也健其性也中爻之中也指乾之五正也剛健乾之體也中者剛健之無過不及正者剛健之不偏不倚中正即純粹以精非中正之外又純粹以精也純者中正之不雜粹者中正之無疵精則純粹之至未義謂純粹爲剛健之至極丁義未安喬氏中和以元亨利貞分貼剛健中正亦未當

篇首分言四德既各爲一理矣然非於元之外別有根柢也故自乾元者始而亨以下至此復合而言之以見其理之一也是故學易者莫大於體乾體乾者莫先於體元也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

成德爲行之行去聲以體諸身者言日可見之行之行行而未成之行平聲以措諸天下者言學未內外合一體用一原體諸身者即可出而措諸天下未措于天下則惟體諸身而已是故

君子以成其德者爲本身之行即日可以見于
世措于天下日即日也無所待也然此爻曰潛
龍則隱而未可見矣旣未可見則事業未就故
行而未成君子弗用不遯世而悶世也
可見之行即樂則行之隱而未見行而未成即
憂則違之隱而未見行而未成故不易乎世不
成乎名日可見之行猶言用之則行隱而未見
行而未成猶言舍之則藏行而未成即領可見
之行行字遯世无悶不見是而无悶君子弗用

之心也
此下七節又再申象傳之用以申龍德而隱以
下七節之意
蔡氏淸曰言君子之所以爲行者以成德爲行
也夫旣以成德爲行而九德以成矣則曰可見
之行也夫旣可見之行矣而又何以曰勿用蓋
初九時乎潛也潛之爲言也隱而未見隱而未
見則行猶未成是以君子亦當如之而勿用也
來氏知德曰君子以已成之德舉而措之于行

則其事業之所就指日可見矣初九其德已成
則日可見之行也而占者乃曰勿用何也蓋聖
人出世必有德有時人之所能者德所不能者
時今初九雖德已成然時當乎潛也潛之爲言
也隱而未見也惟其隱而未見故行而未成時
位爲之也是以占者之君子亦當如之而勿用
也
君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易
曰見龍在田利見大人君德也

前言信謹閑存未及學問此言學問居行未及
德化然庸言庸行之信謹以至于閑存則學問
可知矣此言寬居仁行則德化可知矣重申之
曰君德明其體用之一也所以爲龍德而正中
者也
來氏知德曰之者中正之理龍德正中雖以爻
言然聖人之德不過此至正大中而已蓋乾道
剛健中正民受天地之中以生惟中庸不可能
苟非學聚問辨有此致知工夫寬居仁行有此

力行工夫安行能德之成中乎聚者多聞多見以求會聚此正中之理也辨者講學也親師取友辨其理之精粗本末得失是非擇其正中之善者而從之即講學以辨之也寬者優游厭飫勿助勿忘俾所聚所辨此理之蓄于我者融會貫通涵泳渾化無強探力索凌節欲速之患也蓋寬守以久遠言有從容不迫之意非專指包含也居者守也據也仁以行之者無適而不理中正之公而無一毫意必固我之私也蓋辨者辨其所聚居者居其所辨行者行其所居故必寬以居之而後方可仁以行之此學聚問辨之餘涵養未久根心乎氣而驟欲見之于實踐則居之不安資之不深安能左右逢原而大公以順應哉此為學一定之序也有是四者宜乎中正之德博而化矣即前九二之君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重剛謂以剛承剛剛之過也不中未若二五之中也三居下之上既不能如九五之得位又不能如九二之應君位為之時為之也乾乾以繼乾之際日致其敬畏謹戒之誠進德修業乾道不失故危而无咎

或曰初非剛而不中耶文言何不之及也曰初非重剛也可進於二也三則下卦之極又踰乎二上偪乎五故有不同

則易觀象只申居上不驕為下不憂之意

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

交處重卦之間乾上又乘乾也故曰重剛不不五已踰乎三是離乎見天之地不可不審或躍也自試也此進修所以及時也

如卦象說三四為人位則九四固人矣而曰不在人則三四為人非也其曰不在人者與不在天不在田同類蓋天田皆象中假借之字猶曰上不在五下不在二中踰乎三云爾三君子終日乾乾人事也故四又曰中不在人因君子而言

也
來氏知德曰在人謂三也四三雖皆人位四則
居下之上而近君矣非三之不近君故曰不在
人重剛不中之中二五之中也中不在人之中
六爻中間之中也按此以四之爲人有難以解
於不在人三字而爲之說不知人因君子之事
而言也其實參三才而兩之上下兩卦各有天
地人也
毛西河曰本義以四非剛位不當言重剛謂重

字衍考虞氏易九三以剛爻剛位爲重剛九四
以上乾接下乾爲重剛與九三乾乾同則不當
衍按以剛爻剛位爲重剛九三九四不可通乾
以純乾兩剛非相接乃重剛也是爲正義
周易觀彖曰中上下无常進退無恆之意
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時
合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而
奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎
天地日月四時鬼神之合中正而已日月四時

鬼神皆天也有天道將然之事而先之一本中
正與天相合故弗違有天道已然之事而後之
奉由中正與天相協故奉若民之義鬼神之吉
凶一也未有能違乎中正之德者即上所謂位
乎天德也上治之本也視上視下同此作視也
本義先天弗違謂意之所爲默與道契後天奉
天謂知理如是奉而行之意本程傳
程傳曰大人與天地日月四時鬼神合者合乎
道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先

于天而天同之後于天而能順天者合于道而
已合于道則人與鬼神豈能違也
程子曰天且弗違況於鬼神乎鬼神言其功用
天言其主宰
來氏知德曰合德以下總言大人所具之德皆
天理之公而無一毫人欲之私若少有一毫人
欲之私即不合矣天地者造化之主日月者造
化之精四時者造化之功鬼神者造化之靈覆
載無私之謂德照臨無私之謂明生息無私之

謂亨禍福無私之謂吉凶合序者如賞以春夏刑以秋冬之類也合吉凶者福善禍淫也先天弗違凡制作之類雖天之所未爲而吾意之所爲默與道契天亦不能違乎我是天合大人也奉天時者奉天理也後天奉天時如謂天敘有典而我惇之天秩有禮而我庸之之類雖天之所已爲我知理之如是奉而行之而我亦不能違乎天是大人合天也蓋以理爲主天即我我即天故無後先彼此之可言矣

周易觀象曰此申聖人作而萬物覩之意

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

任剛之失總由不知不知故无民无輔動而有悔

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎 王肅本以上聖人聖字作愚字謬

知者人心之明亢之激乎始終者也不失其正天則在焉即天下治焉豈至與時偕極哉此聖人所以有見羣龍无首之吉也此用九之事因上文而嘆息之見知與不知間不容髮

䷁

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤純陰至柔也及生物而動厚載无疆則又至剛焉柔則至靜矣地類也而行地无疆則動剛者其德又方焉此象所謂元亨而利牝馬之貞者也天一而地二坤地也乾先而坤後故效法

謂坤其至柔而動剛至靜而德方者皆效法之事後順則得其常此象所謂先迷後得主也西南坤方萬物皆致役焉不爲先迷東北艮方篤實光輝得所主故能含且化而光此象所謂利西南得朋東北喪朋者也地勢坤順之象後順得常之道也前之應地无疆者貫天爲之主也惟坤承之時行不悖此象所謂安貞之吉也前傳既分釋象爻以著其義此又申合言之以見坤之配乾也

至柔而動也剛至靜而德方與六二直方大之
義同與六二爲坤之正位如九五爲乾之正位
也
何氏楷曰乾剛坤柔定體也坤固至柔矣然乾
之施一至坤即能翕受而發生之氣機一動不
可止遏屈撓此又柔中之剛矣乾動坤靜定體
也坤固至靜矣及其承乾之施陶冶萬類各有
定形不可移易此又靜中之方矣柔靜者體也
剛方者用也趙氏汝楳曰坤無乾以爲始雖開

其端先迷也天先施而地後生先陽後陰乃天
地生生之常理
俞氏琰曰坤道之常蓋當處後不可攙先也攙
先則失坤道之常矣惟處乾之後順乾而行則
得其所主而不失坤道之常也
王氏宗傳曰惟其動剛故能德應乎乾而成萬
物化育之功惟其德方故能不拂乎正而順萬
物性命之理此坤之德所以能配天也後得主
而有常與出後順得常之義含萬物而化光則

中含弘光大品物咸亨之義
周易觀象曰坤至柔而動也剛至靜而德方申
元亨利貞也柔靜者坤之本體動剛則其發
也元亨也德方則其成也利貞也後得主而有
常申釋先迷後得主也柔靜是其居後也剛方
是其得主也惟居後故能得主而有常也含萬
物而化光含弘光大亨也西南之位又申西南
得朋之義坤道其順乎承天而時行以順承天
而行無弱貞元相生東北之位也又申東北喪

朋之義又曰六二卦主故其德即坤德動剛則
二之直也德方則二之方也所以雖柔靜而能
直方也化光則用與天配順承則體與天合是
皆二之所謂大而不習无不利也乾彖傳以九
五明辭義故于此文言發之
按周易觀象各條俱有著落然以含萬物而化
光坤道其順乎承天而時行分貼西南得朋東
北喪朋稍有未安蓋東北喪朋乃終有慶即後
得主之義而坤順承天則安貞之義也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也積由初起漸由初進故當辨之早重險始凝不可聽其馴致也

毛西河曰順馴也音義並同此即本文積漸小象馴致之義與順承順字有別本義順慎同則慎字在小象四爻不合

周易觀象曰陰陽之類在人心則爲理欲之消

長而有善惡在人事則爲君父臣子之順逆而有治亂其理一也

自其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

六二坤之正位也六二無物欲之撓所謂至柔而動也剛則剛自其本也中正之本體也坤爲地地有四方方各有宜故曰至靜而德方則方即其義也事物之當然也人心本直而肆則失之惟齋莊靜壹則一私不撓可以直其內制行有方而昧則違之惟明晰精當則一事不苟可以方其外是敬立乎方之體義立乎直之用內外交養德合无疆故不孤是即象所謂大矣凡人之行多疑懼而不安者由其內外之無所主持也至敬義立而德不孤則安固而不搖寧靜而不惑行而宜之矣夫何疑君子自脩之功此爲切至皆實而可循者也

明道程子曰敬以直內義以方外合內外之道

也釋氏內外之道不備者也敬義夾持上達天德自此○問必有事焉當用敬否曰敬只是涵養一事必有事焉須當集義又問義莫是中理否曰中理在事義在心問敬義何別曰敬只是持己之道義便知有是有非順理而行是爲義也若只守一箇敬不知集義却是都無事也又問義只在事上如何曰內外一理豈特事上求合義也

朱子語類曰敬以直內是持守工夫義以方外

是講學工夫直是直上直下胸中無纖毫委曲
方是剖截方正之意是處此事皆合宜截然不
可得而移易之意○又云敬義夾持直上達天
德自此最是下得夾持兩字好敬主乎中義防
乎外二者相夾持要放下霎時也不得只得直
上去故便達天德自此表裏夾持更無東西作
去處上面只更有箇天德○問義形而外方曰
義是心頭斷事底心斷於內而外便方正萬物
各得其宜○又云安卿將敬字解直字義字解

方字敬義立而德不孤即解大字敬而無義則
作事出來必錯了只義而無敬則無本何以為
義皆孤也須是敬義立方不孤施之事君則忠
于君事親則孝于親交朋友則信于朋友皆不
待習而無一之不利也
黃氏幹曰乾言德業坤言敬義雖若不同而實
相為經緯也欲進乾之德必本之以坤之敬欲
脩乾之業必制之以坤之義非敬則內不直德
何由而進非義則外不方業何由而脩登曰乾

乾雖進脩夫德業而所以進脩者乃用力于敬
義之間用力于敬義固可以至于大而所謂大
者乃德之日新而業之富有也
王氏應麟曰丹書敬義之訓夫子于坤六二爻
言發之孟子以集義為本程子以居敬為先張
宣公謂工夫並進相須而成也
胡氏炳文曰乾九二明誠並進也坤六二敬義
偕立也主敬是為學之要集義乃講學之事
薛氏瑄曰敬以直內涵養未發之中義以方外

省察中節之和又曰敬以直內戒慎恐懼之事
義以方外集義之事內外夾持用力之要莫切
于此
蔡氏清曰敬義二字皆以見成之德言然直不
自直必由于敬方不自方必由于義直即主忠
信方即徙義直即心無私方即事當理
周易觀象曰凡物之直者未必大也以其直而
用方之積厚之則大矣敬而無義其德猶孤程
子所譏佛氏之學是也然非直則不能成方如

中韓引繩墨切事情而卒流于偏幽故敌者事
之本也
含句雖有美句含之句以從王事弗敢成也句地
道也句妻道也臣道也句地道无成而代有終也
六居于三在下之上若將表著其美者然坤體
陰盛與一相從故特揭之曰此亦陰爻也雖章
美於內仍含之而不自是也所以從王事弗敢
成也又實指之曰此地道也正言坤體也以人
倫言之則妻之于夫臣之于君同此道也代終

釋地道光天事代之以終地之所以配天也代
終代天事終天事也地無事生長收藏皆天事
也
程子曰天地日月一般月之光乃日之光也地
中生物者皆天氣也惟無成而代有終者地之
道也
谷氏杰曰終曰有終此言代有終則并其終亦
非坤之所敢有也
何氏楷曰乾能始萬物而已必賴坤以作成之

故曰代有終亦對乾之始言
天地變化句草木蕃句天地閉句賢人隱句易曰
括囊无咎无譽句蓋言謹也
四上下交接之地以乾四重剛不中觀之則此
爲重陰而不中矣與六二隔絕而六五無情惟
初六似之初六爻辭曰履霜此曰括囊其爻曰
曰蓋言順也此曰蓋言謹也前後爻意相承初
蓋防其漸四則慎其出也重陰不中二五不協
故有天地閉賢人隱之象然辭曰括囊而文言

直曰天地閉賢人隱從象物理此挾天人小大
實一致也象傳曰慎不害即本文當謹之意
君子句黃句中通理句正位居體句美在其中句
而暢于四支發于事業句美之至也
君子謂六五指其人以實之也黃中通理釋爻
辭之所謂黃者以其中也惟中故通而不累于
物理而不滯于私正位居體釋辭所謂裳者以
其位乎中而正也正故得乎坤之體是六五之
善惟其中而已故又申言之曰黃中通理則美

在其中矣黃中之色通理中之德也其正位居
體即暢于四支而發于事業矣四支者體也事
業身之施也皆中之致也故又再言以結之曰
美之至也象傳曰文在中一言蔽之矣
蔡氏淵曰黃中通理釋黃義正位居體釋裳義
黃中正德在內通理文無不通言柔順之德蘊
於內也正位居在中之位居體居下體而不僭
言柔順之德形於外也美在其中黃中通理也
暢于四支發于事業正位居體也二五皆中二

居內卦之中其發見于外者不疑其所行而已
五外卦之中其施于外有事業之可觀坤道之
美至此極矣
蔡氏清曰黃裳二字分而言之則黃爲中裳爲
順合而言之則惟中故宜存于中爲中形于外
爲順理一而已天下無不形于外而不本乎中
者惟有黃中之德故能以下體自居
林氏希元曰文言既分釋黃裳了又恐認爲二
物不知歸重處故發美在其中一條見得其所

謂順乃本于中與象傳文在中也及六二之動
直以方也意思一般
周易觀象曰二言直方五言中順者二居下貴
有剛方之操故以直方言五居上貴有虛沖之
美故以中順言也然內直之至即無不中矣外
方之至即無不順矣中庸之學始于敬義極于
中和者此也或問乾坤之學何以不同曰乾二
之存誠乾三之忠信即坤二之直坤五之中也
乾二之言信行謹乾三之脩辭立誠即坤二之

方坤五之順也蓋陽實陰虛人心之德必兼體
焉以其實心體之謂之存誠謂之忠信以其虛
心涵之謂之直謂之中而其爲性之存存無異
也以其實心而形于事謂之立誠謂之信謹以
其虛心而順乎理謂之方外謂之正位而其爲
發之中節無異也兩卦之所以不同者特以人
心之德互發其義先儒之說其大致則然然不
可不知兼體之妙也
乾五稱聖人而坤五稱君子蓋成象謂乾所以

合德天地而位乎天德其用功則九二之信謹閑邪九三之忠信立誠體立而用節行工夫甚易效法謂坤所以美在其中而暢于四支發于事業其功則六二之直內方外敬義立而德不孤內外夾持工夫甚簡雖兼體而實分明也又不可不知

陰疑于陽必戰句爲其嫌于无陽也故稱龍焉句猶未離其類也故稱血焉句夫玄黃者天地之雜也句天玄而地黃

象曰龍戰于野其血玄黃此逐字釋之以著其義象之所謂戰者爲其陰疑于陽也坤至上六陰盛極矣與陽相亢特乘勢勝而無小大之分疑故戰戰者陰爲之主而象稱龍者爲其嫌于無陽也陽本陰之主至陰極之時不能陽而欲勝之幾幾乎无陽矣是主之見敵也故不稱牝馬而仍稱龍既稱龍矣則所傷者不獨陰也而象稱血者爲其猶未離乎陰也氣陽而血陰故曰類象既稱血則其色當專屬黃矣而又稱玄者陽與陰雜也當戰之時兩敗俱傷也是雖以其血言而所指者遂言玄黃卽言天地矣天地之間至陰盛而職高卑之定位何如哉分終不可不辨也故指其正者以明之

鄭氏維嶽曰謂之曰陰陽交戰也交戰而獨曰龍者是時陰處其盛嫌于无陽也故獨稱龍爲戰若曰陰犯順而啟戰之云爾以討陰之義與陽不許陰爲敵也當其雜也玄黃似乎莫辨而不知相雜之中玄者是天黃者是地斷斷不可混淆定分原自如此

經解　　新喻晏斯盛

易說七

象上傳

䷀

天行句健句君子以自彊不息

天行健乾象君子謂學易者自彊不息體乾也卽法天也天一日一夜一周萬古如此此行之健也象乾不併曰天亦不徒曰健而曰行則乾之形體性情俱著而純陽一元之理盡見卽元亨利貞之四德亦畢具於其間學易者體此而靜專動直無時間斷則天德之淵在我而長人之仁嘉會之禮利物之義幹事之知浩然流行矣士希賢而希聖以希天莫切於此何以主之曰誠何以人之曰致知力行

何氏楷曰健而無息之謂乾中庸言至誠無息者道之乎天也自彊言不息不言無息學之爲

法天事非始于不息終于無息故中庸於無息之下交推原之曰不息則久自彊之法何如曰主敬君子莊敬日彊

䷀

潛龍勿用句陽在下也

陽謂九彝能下謂初釋潛陽在下則非發用之時位勿用意自明

䷀

見龍在田句德施普也

德大德也施之普見之爲也

程傳曰見于地上德化及物其施已普也陸氏希聲曰陽氣見于田則生植利于民聖人見于世則教化漸于物

䷀

終日乾乾句反復道也

反復釋終日反復于道卽乾而又乾也蓋指其實而言之三陽本多凶又當乾體上下相繼之地是以反復于道而不自寧也

☰○☰
或躍在淵句進无咎也
進无咎或躍之意言審于進而期其无咎作一
句讀非必進而後可无咎也
☰○☰
飛龍在天句大人造也造劉向劉歆俱作聚誤
大人釋龍造釋飛飛則在天造則得位即所謂
聖人作
○☰☰

亢龍有悔句盈不可久也
盈釋亢以人事言謂盛滿也不可久釋有悔久
猶言長也
○○○○○○
用九句天德句不可爲首也
天德即乾道不爲首則變化也善藏其用也辭
曰見羣龍无首謂龍見於不見其首乾用而坤
應也不可爲首明其非无首也乾爲萬象先萬
物資始首出庶物豈不當爲首然羣陽俱動則
六爻適均不爲首矣與上九之亢者適異也天
德渾然統天御天者變化各正保合太和一元
亨利貞之體也故文言曰乃見天則
☷☷
地勢句坤句君子以厚德載物
以純陰而配天至順而能承故名坤坤爲地不
僅曰地而曰地勢則至元光亨馴利安貞之德
俱見厚德載物君子之所以法地也惟順故厚
厚則無不承故能載物物猶衆也六二之直方
大不習无不利者此也文言敬以直內義以方
外君子法地之實功物之所以能載也故曰敬
義立而德不孤
☷☷○
履霜堅冰句陰始凝也句馴致其道句至堅冰也
魏志作初六履霜郭京據王輔嗣韓康伯本作履霜無堅冰字謬
陰始凝釋履霜至堅冰也釋堅冰至馴致其道
釋至字言方履霜而知其堅冰至者由馴致其
道以至於此陰進之初當防其漸

邵氏富國曰乾初九小象釋之以陽在下坤初六小象釋之以陰始凝聖人欲明九六之爲陰陽故于乾坤之初畫言之

〇

六二之動句直以方也句不習无不利句地道光也

辭直方大不習无不利此不釋大者直方故大文言所謂敬義立而德不孤也直方而大故不習无不利順之至也文言所謂不疑其所行也

六二得坤之全象爲一卦主爻本含弘光大故曰地道光乾之動直坤二六曰直者以其動而承天也故曰坤至柔而動也剛然至靜而德方而此曰動者蓋方者其體以動之直而成故曰直以方生物之功因生生之理而爲一定之質也以學者之事言之行主敬之力而後有精義之神

〇

含章可貞句以時發也句或從王事句知光大也

以時發因下文從王事而言六三之章含之者有待也貞也貞屬知故能待時光大則知之發也以无成有終言

〇

括囊无咎句愼不害也

愼釋括囊不害卽无咎不釋无譽者僅能不害則无譽可知

〇

黃裳元吉句文在中也

文黃裳以文繡之象在中謂五

谷氏家杰曰中具于內黃中見于外曰黃裳文在中乃闇然之章不顯之文也卽美在其中意

〇

龍戰于野句其道窮也

其道謂陰窮謂上六陰至窮極與陽爲敵不止于盈

〇〇〇〇〇〇

用六永貞句以大終也

上之戰迷也失道也貞者坤之體常道也亦長也能長此貞乃後順得常故大終當六陰皆變之時其體適均終於所事一牝馬之貞也坤能從乾故著其用

䷂

雲雷句屯句君子以經綸經綸鄭氏本作經論謂撰書禮樂政事與象義不協謬

雲者雨之屬坎象雷震象以在屯時故不言雨而言雲彖傳言雷雨之動者主震初也雲雷鬱勃則必雨而散君子當屯難之際必有撥亂定傾之用

雖盤桓句志行正也句以貴下賤句大得民也

盤和而利居貞故動而不躁志行之正為之也初為卦屯之主故貴又為二陰所歸故大得民

釋建侯之利

六二之難句乘剛也句十年乃字句反常也

剛謂初九六二切而乘之又為震體雖有中德而不免於難難謂屯邅也然六二得中能守其正久而應五則剛柔正配婚禮之正故曰反常

常謂常道反復也亦其中德為之

即鹿无虞以從禽也君子舍之句往吝句窮也郭京本謂以從禽上有何字謬

无虞而禽必陷林中以從禽也句已見其意故重言君子舍之不然窮无所往也故吝

求句而往句明也

求謂初九濟屯之主象求助者也往謂應初其往而濟五之屯也明不妄進初與五皆有求於四者也而應初承五倩義相關故曰求而往也明也

屯其膏句施未光也

膏澤不下于民五陷坎中正當其屯是以施而

未光有膏而自屯之則未光者究未能施也節
貞之過豈可大事

泣血漣如句 何可長也
屯不能亨者上六屯極去震已遠是已無望於
亨也

山下出泉句 蒙句 君子以果行育德
周子曰山下出泉靜而淸也汨則亂亂則不決

也愼哉其惟時中乎
坎動故以果行山靜故以育德又動于靜中果
也流而止之育也

利用刑人句 以正法也
正法中則法紀所以止惡于初而開人之昏昧
不釋下文者意已足也用說桎梏則法弛矣其
吝可知

子克家句 剛柔接也
剛柔爻也柔初三四五也接承先啓後下接初
上接三四五蓋一剛主於內而羣柔相應若子
之賢而能起其家者也爵所謂包蒙納婦者俱
可以此句貌之故不重釋

勿用取女句 行不順也
坎三偏陷爻不中正外應上九則動而合九二
雖為同體剛中志應而不為所有不順之甚見

金夫不有躬矣故勿用取女

困蒙之吝句 獨遠實也
實謂兩剛爻從二不得從上亦不得蒙之亨亨
以正九二是也而三間之遠矣

童蒙之吉句 順以巽也 鄭註巽當作遜然古字通用不必改遜
六五得中又與九二相應良知良能與理相說
故曰順蒙五以六居之則虛其中而遜志學心

行故能入是其巽也

利用禦寇句上下順也

艮止也蒙極而止之順也一陽而止衆陰亦順也窮則過亂有餘故利釋此則爲寇之不順不利可知故不及

䷄

雲上于天句需句君子以飲食宴樂

坎爲雨而在天上則猶然雲也上于天則雨可待也彖有孚元亨主九五言象九五需于酒食中正居尊下乘乎乾孚信在己以飲食宴樂有所以爲需也飲食日用所必需需之而宜則宴樂矣爲學則勿正勿助也處事則不躁嘗不操切也

䷄○需于郊句不犯難行也句利用恆无咎句未失常也

不犯難行去坎尚遠在坎之初未失常得需之道

孫氏質卿曰不犯難而行便是常不失常便是恆德人惟中無常主或爲才能所使或爲意氣所動或爲事勢所激雖犯難而不顧所以不失常哉雖飲食宴樂不失常也能不失常更有何事

䷄○需于沙句衍在中也句雖小有言句以吉終也沙鄭氏作沚漢

衍在中乾之中爻也乾爲郊平曠之地史記封禪書注山陂曰衍周禮注下平曰衍沙雖近水而九二居中尚在平衍之地猶爲得所需者小有言終吉而猶雖以二字者總爲九二之得中故也言雖險而中平也

䷄○需于泥句災在外也句自我致寇句敬愼不敗也

災在外謂近坎敬愼不害九三剛勝可不致寇寇來逼我無如之何自我致寇猶可不致益坎

為外卦爻未入險

○

需于血句順以聽也

方至于坎上順以聽五下順以聽初入險未深兩剛相援故可出險血穴通陷之小者

○

酒食貞吉句以中正也

中正謂九五雖在坎中不得為險彖傳所謂剛健而不陷位乎天位者本卦主爻故彖與象辭

同

○

不速之客來敬之終吉句雖不當位句未大失也

不中正居險極故曰不當位近九五應九三而乾體皆應則所需仍不虛故曰未大失不當位釋入于穴未大失釋不速之客來敬之終吉不釋三人者即客也

䷅

天與水違行句訟句君子以作事謀始

天乾象水坎象天行上水行下是為違違故訟訟必有因息訟必正其本是故謀其始則爭端絕凡事皆然故作事謀始

胡氏炳文曰凡事有始有中有終訟中吉終凶然能謀于其始則訟端既絕中與終不必言矣

○

不永所事句訟不可長也句雖小有言句其辯明也

長上釋訟初也爭端不可長入訟而即悔者其

辯明故不長訟辯明者自反之謂謂人已之辯明也俞氏琰曰象傳云訟不可成蓋言訟之通義而不欲其成爻傳訟不可長蓋言初為訟端而不欲其長

○

不克訟歸逋句竄也句自下訟上句患至句掇也

竄也釋不克訟歸逋言不勝而逃避也自下訟上釋不克之故患至釋不克之事掇兩手取物而夫釋歸逋言避患之急也訟以不終為吉逋

則奏當未成釋此則无罪既通除得免禍可知
故不及邑人无眚
古詞云明明如月如何可掇憂從中來不可斷
絕掇去心憂之義當如此

䷅三

食舊德句從上吉也

上謂上卦乾也三才柔不競與人無爭上乾雖
剛六能柔之承順有餘安然自足此其所以吉
也從事无成即食舊順承之道也故不再釋

䷅四

復即命渝安貞句不失也

不失謂其復且渝也九剛始有爭端幾乎失矣
而處四在乾之下則終能改圖不致有失也六
三從上者未嘗有失柔能承乾爲之也九四不
失者轉而從理承五之位爲之也

䷅五

訟元吉句以中正也

中正謂九五無訟人之事有聽訟之權凡聽訟
者不中則益不正則偏非失盡之偏九五剛而
得中則不爲猛欽恤以爲之本也中而且正則
不至偏明允以爲之用也釋元吉之所以然

䷅上

以訟受服句亦不足敬也

亦不足敬言受服即非美事爵曰或錫猶意外
未必然之事也傳直曰受則竟錫之矣即其實
事而言已有危道較辭更顯更提象傳之所謂
終凶也

䷆

地中有水句師句君子以容民畜衆

古者以田賦出兵則井田之間即甲乘之所從
出坤爲地坎爲水地有水即井田之象民之所
在即衆之所在容保也畜聚也民何以容田里
是也則比閭族黨州鄉即伍兩卒旅軍師也容
之則所以畜之矣

䷆初

師出以律句失律凶也

爲否臧二字解故就律字反復之而辭義顯矣
失律亦在出師時見爲初吉也

在師中吉句承天寵也句王三錫命句懷萬邦也
天謂六五爲九二正應虛己任賢者也與二相
孚寵眷備至自二得之則爲承吉得君之專也
懷萬邦言錫命之寶見上下之志同也

師或輿尸句大无功也
惟輿尸故无功无功故凶爲本爻之乘剛言也

與大人爭也

左次无咎句未失常也
左次師之退也不敢輕進六四之柔順爲之也
貞也得師之常道仍未失律
楊氏時曰師以右爲主常也左次則失常矣然
四以柔順之資量敵而後進慮勝而後會退而
左次未失常也

長子帥師句以中行也句弟子輿尸句使不當也
以中行謂六五得中而應九二也此句巳包田
有禽利執言无咎而爲言謂執言可服也弟子
專功之人六三也不執言而窮兵是我使之不
當矣死傳不釋上文而意自明

大君有命句以正功也句小人勿用句必亂邦也
正功師之終也敘績行賞君命之寶必亂邦者

戒其漸正其始也
邵氏寶曰弟子輿尸戒于師始小人勿用戒于
師終始無弟子則終無小人師始有之成賞而
不封或封而不任亦不用也

地上有水句比句先王以建萬國親諸侯
坤有國之象四陰順承諸侯之象九五當尊羣
陰皆輔一人有道賴及萬方羣邦啓宇大小相
維臂指相使分封治以至公衆建不爲少力萬

國以地言九服之內也諸侯以人言五等之爵也

胡氏炳文曰師之容民畜衆井田法也可以使民自相合而無間比之建國親侯封建法也可使君與民相合而無間

○

比之初六句有他吉也

初比之始開天下之先當方來之日吉且游至不一而足其爲有孚之比孚之盈缶者皆可于其初上之也故畧之而直以有他吉括之

蔣氏悌生曰爻辭有孚凡兩端及盈缶等語象傳皆畧之直取初六爲言可見比之要道在乎始先此義與卦辭後夫凶之意相發明

○

比之自內句不自失也

內有中正之德與九五爲正應不枉于比者湯聘三往伊尹乃就比二有之

比之匪人句不亦傷乎

六三危而懷疑在比之介外隔於四不能從五又與上六爲應而上六无所終後夫也匪人也凶也不僅傷矣三與之應雖未至凶得無傷乎

○

外比于賢句以從上也

五以中正之德爲比之主故曰賢上謂五四親承之是之爲從雲從龍風從虎從蓋比之親切者乎貞吉可知

○

顯比之吉句位正中也句舍逆取順句失前禽也句邑人不誡句上使中也 郭京本舍逆取順失前禽也作失前禽舍逆取順也妄改并無謂

位正中九居五也一陽得位而衆陰從光大尊臨得乾五之一體所謂中天下而立者迎也逆者舍之順而取之不殺降如前禽之失王者寬大之道中正之德也上使中言邑人所以不誡之故由于上使之然詩所謂民之質矣日用

飲食羣黎百姓徧爲爾德者中正之化也

〇三一

比之无首 句 无所終也

比之窮也无首猶言不早无所終者无可爲後无首所以无終无終則凶可知矣

蔣氏悌生曰卽卦辭後夫凶之義

三三一

風行天上 句 小畜 句 君子以懿文德

風巽象天乾象風行聲故巽多主命令如重巽以申命其較然者天君也朝廷之上也風行上天上是命令之在朝廷也懿美也五陽畜于一陰陰美好柔巽而九五以剛中之德主之蓋其時陽繫于陰澤雖未下事雖未行而命令之脩仁言藹然德澤政事畜于斯矣其亦有待而行也

先儒以風有氣無質爲小畜又以懿文德爲文章才藝未合象意

三三〇

復自道 句 其義吉也

陽剛在初乾之本然也不爲物亂四相應而不相制也在身爲道在事爲義斷之曰義吉則无咎可知

三〇一

牽復在中 句 亦不自失也

兩陽相連不爲陰繫二當爻中道與初同故曰亦不自失

三〇二

夫妻反目 句 不能正室也

男以女爲室六四室也三與之比陽剛不中迫而承之而四爲畜主三不能制是以反目兩相惡也

二〇三

有孚惕出 句 上合志也

上謂九五五尊而四卑五剛而四柔又在巽下以善相畜者彼此心孚故爲合志志與五合則三雖迫于其下不得而相好也血去惕出皆由

於此

有孚攣如句不獨富也

四為畜主惟五足以正之五剛中位尊四柔順而善承四既與五孚而五亦與四孚者之相徃益彰者也畜盛故當能不豐已故以其鄰

既雨既處句德積載也句君子征凶句有所疑也

德積則畜滿而不傾矣生出婦貞而有厲載德

當從五也有所疑於五而附于四也

上天下澤句履句君子以辨上下定民志

天尊澤卑上天下澤其分秩然是故履也者禮也制法天地有定分也禮達而分定分定而志定故曰治天下莫大乎禮

王氏應麟曰上天下澤履此易之言禮雷出地奮豫此易之言樂呂成公之說本于漢書上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂

素履之往句獨行願也

以若心之自具本爻之剛正也居初故曰獨行未與物雜自樂其素陶詩所謂撫己有深懷任眞無所先者也

幽人貞吉句中不自亂也

九二得中故不自亂此其所以為貞吉之道也

周子德者邪世不能亂履中之謂也

眇能視句不足以有明也句跛能履句不足以與行也句咥人之凶句位不當也句武人為于大君句志剛也

柔暗偏邪妄自以為明而實不明也眇矣躁欲有行而實不可與也跛矣當上下相履之介而柔獨履之也此履虎尾而咥人者故凶以其人而言則外柔而獨履乎剛越分犯義而不顧此武人之為也武陰暇也不明而妄行者也咥

人之凶在所不免

○愬愬終吉句志行也

才剛而下於五危而知懼不敢妄行矣以行志上承九五故志可行是以終吉

○夬履貞厲句位正當也

九五剛尊而履故曰位正當位正且當故夬履貞厲而亦不至凶言履尊之難也與彖履虎尾不

咥人傳履帝位而不疚同與噬嗑之貞厲无咎傳曰得當兌五之有厲傳曰位正當皆言當乎位之尊也

○元吉在上句大有慶也

大有慶言履之至善履何以善以在上也上履之詳審更歷久而節文中非質行以往所得自任者也上以考詳有慶則五之貞厲正當可知矣履貞乎其斷而莫善於審也

天地交句泰句后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財九家易作裁

天氣下降而地氣上行故曰交交則小往大來四字俱括矣和煦之時化育之盛人君體此本天地自然之道而裁成之因天地利物之宜而輔相之於以佐助生民同得遂泰矣陰陽寒暑東西南北道本自然也而明時定候畫壤辨方若裁制而成就之者然分至啓閉高下燥濕宜所因遂也而作息舒藏植刈畜牧若爽輔而相

扶者然

王氏申子曰天地交而陰陽和萬物遂所以為泰人君象之裁成其道輔相其宜此天地之間所以無一物之不泰也

○拔茅征吉句志在外也

初內也四外也初方進四近君泰交之始其勢連類而升故曰志在外

包荒得尚乎中行句以光大也

包荒得尚乎中行句乘馭之首尾兼用馮河不遐遺朋亡三句在其中省括之文也得尚乎中行本爻主象上四句之所以善者俱在乎此九二體質居中乾之正體兼容萬類不比朋私包荒朋亡泰以乾德故光且大中行故也惟其中行故包荒而不遐遺無私小之見大也用馮河而朋亡無比溺之累光也

无往不復句天地際也

小大之往來于三為交際象无平不陂无往不復相際之理艱而恤者當其際之事貞而孚者處其際之道无咎也于食有福也其際之貞且孚為之也

翩翩不富句皆失實也句不戒以孚句中心願也

失實謂不有其富中心願謂不戒之孚四泰之交近君者也與初二三翩翩而來同孚于五無戒其志

以祉元吉句中以行願也

六五得中居尊柔交于剛貴而有禮泰之隆者交由乎中故曰中以行願

城復于隍句其命亂也

泰之極而為否成者欲壞治者將亂亂之作也由乎人事觀其命而可知矣紀綱之頹剝政令之乖張亂也不待其否而知之也

天地不交句否句君子以儉德辟難句不可榮以祿

天上地下陰陽離絕不交也泰之反也不利君子貞故以儉德辟難危行言孫儉也辟人辟世皆辟也苟繫縻于榮祿則非儉矣否難之時不可為也

䷋

拔茅貞吉句志在君也

九五剛中有其亡位桑之危而初六當否之初位雖遠而心則股願忠之志切于苞桑救世之正也

䷋

大人否亨句不亂羣也

六二中正雖小人道長不爲所亂不爲所亂則小人之包承不害君子亦自可見故不釋

䷋

包羞句位不當也

六三陰柔處危偏邪自用絕陽黨陰不順君子正否之所由成所謂匪人者也

䷋

有命无咎句志行也

九四剛而近君才足濟否志在救世承綱出入可以有爲故曰志行此象所謂有命无咎也志行則疇人之離祉可知矣

䷋

大人之吉句位正當也

九五剛中而正正當尊位故曰位正當有大人之德者也否雖久而事可振也苞桑之繫尊賴一人

䷋

否終則傾句何可長也

長平聲否不終否也喜可知矣

䷌

天與火句同人句君子以類族辨物

天與火乾與離也陰麗于陽與乾爲體故曰天與火同人天與火者同人之象類族辨物同人之事同人非無別之謂親疏內外貴賤尊卑賢愚善惡各得其所以異而後爲同也蓋天下有火以高明爲質也族衆倫物等威制度俱以人言

虞氏翻曰方以類聚物以羣分君子和而不同故于同人以類族辨物也來氏知德曰凡大象

皆有功夫故曰君子以以爲用也若以類族爲人士爲士族農爲農族以辨物爲物螺爲螺物豸爲豸物則君子以之守无安頓而托空矣蘇氏軾曰同人以不同爲同

三〇

出門同人句又誰咎也

出門同人睽變爻辭見同人于門非有私于門內也出門者同人之始門以內家人也不必言同人同人于門外則無所偏黨以理爲同又二爲同人主爻而初承之即得所同者故占曰无咎

三一

同人于宗句吝道也

卦以離應乾大同之象六二則志應而專乎五非大同之道蓋同取其公惡其私心有所繫私矣此外皆不可爲同矣故吝

三二

伏戎于莽句敵剛也句三歲不興句安行也

敵剛謂乾以乾與離之同而二獨偏應於離之間欲敗之也然乾體剛正居尊勢不得肆又二五相同三欲間之而不能間也故曰伏莽安行消行也觀其持久而終未敢動故升陵不興

三三

乘其墉句義弗克也句其吉則困而反則也

九四剛而能下患二之專乎五而九五位尊正應欲攻之而不能非但勢不敵亦義不敵也既知有義弗克而還則心輸志服以分自安故曰反則則法則也此吉之由

三四

同人之先句以中直也句大師相遇句言相克也

同人之先謂號咷也中直言其誠切五與二陰陽正應本不可間也而三四之伏莽乘墉實是間之故必用大師克之而後相遇過在克之後故曰大師相遇言相克也克而後遇遇則何然同矣

董氏銖曰雖大師相克而後相遇亦以義理之

同物終不得而間之故也

䷌ 同人于郊句志未得也

惟君子爲能通天下之志以其廣大無私也于郊與于野不遠然而有間矣居同人之外而心有不孚故曰志未得而占僅曰无悔

䷍ 火在天上句大有句君子以遏惡揚善句順天休命

火在天上普照萬方所有者大也所有者大則庶類繁多善惡殊致天命有德實爲休美故君子于此制禮明法懲者有以遏之而止惡于方萌善者極爲揚之而長善于不已此皆天理之當然明乎天理而順之則有之所以大也

䷍ 大有初九句无交害也

六五居尊有乎羣陽者也初九去五尚遠故无交剛德居初未與物接故亦无咎明匪咎之所

以然而艱則无咎已見矣故不及

䷍ 大車以載句積中不敗也

九二在下卦之中陽盛而所有多故曰有乾體健而能運中而不盈故不敗其有攸往而无咎可知

䷍ 公用亨于天子句小人害也

九三以乾下之上而上交離明公用亨於天子之象也亦有之大者然地處偏陷在剛柔兩卦之交與初之無交害者異健以繼明難不能勝亦不可不愼也故又申小人弗克之義曰小人害也

䷍ 匪其彭无咎句明辨晳也

九四承五貎遜于上當有之大稍或自豐尊家不可保矣惟其剛而能下心知戒懼不有其有一以奉公故稱明晳

厥孚交如句信以發志也句威如之吉句易而无備也

六五得中能有大者中故信信則人任故足發志所謂大中而上下應之也易但易也信之著也无備不戒也信之素也遏惡揚善順天休命無所作威也

○

大有上吉句自天祐也

有之極而下爲六五有順理之至是履信思順而尚賢者大者理而已順天之理自天祐之

地中有山句謙句君子以裒多益寡稱物平施（裒鄭荀作莆蜀本又作捊）

地本卑平而有山在其中是高而在下者謙也謙以制禮禮有以多爲貴者有以少爲貴者人情務多喜益不稱平物施必不平惟裒取其多者以益寡則事物之間文質相稱而施之于用彼此適均故曰謙者德之柄也朱子語類問裒多益寡是損高就低使教恰好不是一向低去曰大抵人多見得在己者高在人者卑謙則抑己之高而卑以下人便是平也

○

謙謙君子句卑以自牧也

自牧之自對涉川之吉言卑遜之道君子所以自養耳所養者深則其外之利用固非所計也謙而又謙其養深也解涉川之意甚精

孔氏穎達曰牧養也解謙謙君子之義極以謙卑自養其德也

○

鳴謙貞吉句中心得也

六二中正得謙之質上承九三剛柔相協故鳴其心之所得有諸內而形于外有乎己而應乎人也

○

勞謙君子句萬民服也

九三爲謙主爻以一陽而爲羣陰所依有得民之象體本艮止居坤之下不自矜伐衆益歸之故曰萬民服此謙之最盛者

○䷎无不利撝謙句不違則也

則法也謂九三蓋九三爲謙之主爻衆之所取則也六四柔正與之相比能下從之是以不違此辭之所謂撝謙

○䷎利用侵伐句征不服也侵王廙本作寖後人妄改又鄭京謂當作征亦不必且與下征字複

謙而至用侵伐不得已之爲也謙而至利侵伐又謙之至也何也謙者萬民所服而彼不服也因其不服而征之義也非欲多上人也

何氏楷曰侵伐非黷武不得已而征之正以釋征伐用謙之義

○䷎鳴謙句志未得也句可用行師征邑國也

上六與九三應處謙之極位高而亢雖鳴言之謙而其志實有未得也但以退爲進行師之道故謙極而師可行也

䷏雷出地奮句豫句先王以作樂崇德句殷薦之上帝以配祖考

震上坤下陽氣奮出生意和暢故爲豫樂以宣陽達滯和暢人心豫也先王之有天下也德在生民上帝之所居歆而祖考之所佑啓也故本

其德而播諸聲容精微盡致鼓舞盡神是之謂崇極其盛也陳之而祀上帝配以祖考合萬國之歡以成豫豫之至也

鄭氏康成曰奮動也雷動于地上萬物乃豫也人至樂則手欲鼓之足欲舞之王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德以爲制祀天地配以祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝也

初六鳴豫句 志窮句 凶也

志鳴之心也窮窮其豫之至也陰柔不中當豫之初上應九四肆然自鳴推其心必極乎豫以爲快將放逞無度勢所必至故凶

不終日貞吉句 以中正也

六居二得中不以豫爲安者明理燭幾以爲之本故視宴安如酖毒而不居貞且吉之道也不終日即介石之斷也

盱豫有悔句 位不當也

六三柔居危地是不當也豫不中正覬覦九四之豫以爲豫固悔矣即稍遲猶爲亦不免于悔也不如介石之斷也盱豫有悔撮爻全文而中省二字

由豫大有得句 志大行也

九四爲本卦主爻以一陽而統衆陰時之所由以豫者彖傳曰剛應而志行正謂此也剛應者九四剛而羣陰應也言志大行則心無所疑而朋盍簪在其中矣故不釋且大有得爻之全理也全理舉而餘可畧也

六五貞疾句 乘剛也句 恆不死句 中未亡也

乘剛謂九四五雖尊而六柔弱又下逼于剛欲豫不敢故爲貞疾中謂六居五得爻之中足以自存故恆不死貞疾而恆不死雖乘剛而中未亡也

胡氏炳文曰豫最易以溺人六二柔中且正能不終日而去之六五陰柔不正未免溺于豫矣猶得不死者中未亡也人莫不生于憂患而死于逸樂以六五之中僅得不死然則初之鳴三之盱上之冥其不中者皆非生道矣

冥豫在上句 何可長也

何以長即有渝无咎之意言當速改

澤中有雷句隨句君子以嚮晦入宴息

兌為澤正秋也雷乃收聲陽氣隨陰而斂也君子觀此因時休服日出暘谷震東方也入昧谷兌西方也震下兌上即日之東而西也向晦矣一日之秋也有動必有靜出作必入息與時相隨也禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也

官有渝句從正吉也句出門交有功句不失也

六二中正而初九以剛正之才隨之是從正也此所謂貞吉隨有交象出門隨之初也不失得所從也即二之中正也

係小子句弗兼與也

言二不可兼三當專隨乎初也陽大陰小若係三則失初矣以失丈夫釋係小子

係丈夫句志舍下也

下謂六二六二雖陰之同類而陰之隨陽其情尤切既隨乎四則在下之二志已舍之矣以失小子釋係丈夫既曰志舍下則不隨二而隨四矣以陰隨陽為得其正爻所謂隨有求得而利居貞者俱備故不兼釋

隨有獲句其義凶也句有孚在道句明句功也

四近君臣也又臨三為下所隨獲也上逼君而下得眾于義不安故凶明謂明乎義率下以奉上而不敢以眾自隨此則孚上之道保身之功

孚于嘉吉句位正中也

九五中正樂于從賢亦為人所共隨上六處卦外賢而高上者也九五心與之孚敬而尚之若拜嘉者然

拘係之句上窮也

上窮無可復隨退而隨二

下有風句蠱句君子以振民育德

振動者巽風之行育養者艮山之厚俱以民言如作新新民之謂當蠱當有事之時振興率育最爲要務節與賢育才亦在其中程傳本義以育德爲治己之事于文義未合

李氏舜臣曰山下有風則風落山之謂山木摧落蠱敗之象飭蠱者必須有以振之振民者猶巽風之鼓爲號令也育德者猶艮山之養成材力也李氏簡曰山下有風振物之象也蠱之時民德敗矣敗而育之必振動之使離其故習可也猶風之撓物適所以養之也

幹父之蠱句意承考也

幹蠱在初意在承考則子之賢者故考可以无咎雖厲而終吉也

幹母之蠱句得中道也

九二得中不至過激爻所謂不可貞者蓋由以得中之謂也

幹父之蠱句終无咎也

无大咎則終无咎矣終者以其究竟言之也九三以剛居危當蠱之時不無過激然飭蠱之事惟剛能濟二當其際幹之有成故爻曰小有悔无大咎而傳曰終无咎也

裕父之蠱句往未得也

蠱深矣六四才柔不中不能幹者往無所濟

幹父用譽句承以德也

六五柔尊得中是其德也既幹父之蠱而親又不失令名惟其德之盛也初六曰意承考雖柔而不中故不言德與此則柔而居尊得中幹蠱之最善者以德爲承非徒以意承也三之悔四

之咨爰啇什伯

○ 不事王侯句 志可則也

尚志卽其事也故可則上九居事之外惟志爲尚

澤上有地句 臨句 君子以教思无窮容保民無彊

臨大也澤之盛爲也澤與地平亦大之義兌悅而坤順理義以悅民心教思所以无窮休養以順民欲容保所以无彊此臨之最盛者君子以之

王氏弼曰相臨之道莫若悅順不恃威制得物之誠故物無違也

蔡氏淸曰勞之來之匡之直之輔之翼之又從而振德之此可見君子教思之无窮民吾同胞以至鰥寡孤獨皆吾兄弟之顚連而無告者也必使皆樂其樂而利其利可見君子之容保民无彊也

○ 咸臨貞吉句 志行正也

志正行正本爻剛明當臨之初與二相比正臨之時此其所以爲貞而吉也

○ 咸臨吉无不利句 未順命也

命君命也兌象內卦以說爲體正臨乎陰疑于順上之命矣然本爻爲臨之主剛而得中上應六五以道爲臨非苟從者豈待所命大亨以正天之道也否之匪人所不得干也時方泰而不至于否也

○ 甘臨句 位不當也句 旣憂之句 咎不長也

兌說體臨陰之始有浸味乎其下之意故六三因甘臨柔居危地故不當不當則甘臨者之所以无攸利也咎不長能改也三知憂惕不復甘矣

○

至臨无咎句 位當也 虞氏荀九家皆作當位毛氏句讀稱其與上文韻不協證據甚明

柔當坤順之下爻之正位上近君下親民四之所以爲至臨得正所以无咎

大君之宜句 行中之謂也

好問好察執兩端而用中于民此聰明睿知智之所以大也六五柔中下應九二虛已任人臨中之道故曰行中所以爲人君之宜

敦臨之吉句 志在內也

坤順也厚也居臨之終用成初二之臨故志在內非正應故曰志泰初曰志在外陽方進也欲成泰也升升所以身任天下之重也臨上曰志在內陽已長也成其臨也堯舜所以耄期而不倦也

風行地上句 觀句 先王以省方觀民設教

坤爲地爲衆四方萬民之象巽以申命令行于四方及乎輿庶則巡行觀風布化之義此先王所爲有省方之禮用以觀民俗設政教奢則約之以儉儉則示之以禮

初六童觀句 小人道也

小人謂細民民可使由不可使知初六柔居觀初去陽甚遠無所見者不識不知其常也明其爲小人之道則君子而一無知見羞可知矣非觀之道

闚觀女貞句 亦可醜也

五觀之主也二雖得中應五而與三四相隔非大觀也淺識之人所見無多其賢于小人不遠矣故曰亦可醜

觀我生進退句 未失道也

六三去五不遠將觀國之光者柔居危地當觀

上下之際審慎之至不易于進故曰未失道

〓

觀國之光句尚賓也

尚賓猶言尚賢謂四切近于五爲上所賓也此

下觀之最盛者

〓

觀我生句觀民也

觀民者觀我生之實九五之尊呼吸斯民天聽

明自我民聽明天明畏自我民明畏觀民則觀

我者至矣義極精邃

〓

觀其生句志未平也

處觀之極無位之地似可忘情于民矣然陽德

與五同也豈以身爲物外之身哉觀五之生所

以爲民也憂樂君民心未嘗忘故曰志未平

〓

雷電句噬嗑句先王以明罰勑法蔡邕石經本勑作飭諸易解皆作

當雷電程傳失子本義亦謂此爻有誤然以

[illegible]

震下離上陰陽摩戛相和而成若頤中有物噬

之而合者此其象也雷震動而威電離麗而明

罰刑獄也法律令也明者彰示之以其條勑者

儆飭之以其理蓋震威爲體而離明爲用也

雷電陰陽之交氣由內而外順語爲文故曰雷

電噬嗑猶地天泰不曰地天交而曰天地交也

不必如石經本作雷電噬嗑項氏安世曰陰陽

相噬而有聲則爲雷有光則爲電二物相噬而

嗑故曰雷電噬嗑此爲得之

徐氏幾曰明罰者所以示民而使之知所避勑

法者所以防民而使之知所畏此先王忠厚之

意也未至折獄致刑也故與豐象異

〓

屨校滅趾句不行也

不行者噬嗑震動之初即有以懲之使不行也

如此方得无咎明爻象之意

〓

噬膚滅鼻句乘剛也

乘剛初剛而二乘之也用法有過嚴之意爲无咎解也六二本柔中而僅曰无咎以其乘剛也故其象爲噬膚滅鼻

〇三

遇毒句位不當也

不當謂六三兩噬之介震極又危地也噬四而不免于梗也故吝

〇四

利艱貞吉句未光也陸德明未光字下有大字與當韻不協誤將可知

九四正當所噬之地剛而雖合上下重險牆眛交雜故未光釋占之在于利艱貞也象之所謂乾胏金矢者可見矣

〇五

貞厲无咎句得當也

得當謂九五得中也尊而柔中以之治獄仁心爲質欽恤明允

〇上

何校滅耳句聰不明也

因象而追咎之言此何校之重者聽之不聰目之不明也言不悔之于早也爲上處噬之極也

䷕

山下有火句賁句君子以明庶政句无敢折獄明蜀本作命訛謬

山艮火離山下有火即所謂文明以止者君子觀此百司職事以離之文明治之使紀綱布而德意堦可也至于折獄則文不知所止而文飾情誣矣故不敢

何氏楷曰呂刑曰非佞折獄惟良折獄苟恃其明察而緣飾以浸其情民且有含冤矣故言刻覈者曰深文曰鍛鍊者曰文致法曰文綱弄法曰舞文治獄之多冤未有不起于文者此皆敢心說之也

〇初

舍車而徒句義弗乘也

六二爲初之所承二乘初而初不可以上乘乎二時處下位以質爲文雖柔來文剛有六二之

矣而不有也義也曰弗乘則舍車而徒可知矣

○賁其須句與上興也

上謂三與三並與相須而動也二陰而比三之陽三陽而比二之陰故相須爲賁

○永貞之吉句終莫之陵也

陵過之也九三剛以爲賁雖當上下兩陰之賁而其質不可踰也

○六四句當位疑也句匪寇婚媾句終无尤也

剛上文柔艮交離也柔來文剛離交艮也當位當兩賁之位也剛上文柔艮也四艮之同體欲得上之賁而觸于五能无疑乎然上既同體則四順乎五亦終得上之賁也故无尤

又六四應下初九爲賁而近乘九三則又間之矣故疑然陰陽正應非疑者所能間終與初賁故无尤

六五之吉句有喜也

喜喜上之賁也剛上文柔賁之主爻也六五無應而求賁于上上適有以賁之故有喜不言吝者其義吉也

○白賁无咎句上得志也

得志謂賁六五蓋剛上文柔而成賁之功本卦上爻與他卦之无位者異道高而破天下之浮

德盛而救當世之弊上九有之

山附于地句剝句上以厚下安宅

山與地爲同體而曰附則山有頹委于地之勢故象爲剝亦其下之不固爲之耶陰剝陽之義觀剝象者所當扶其弊也凡居處必根基厚而後棟宇完故爲上者欲保其邦必厚其民斯不至于剝而無傾覆之患故曰民爲邦本本固邦寧

司馬氏光曰其薄則將頹下薄則上危故君子厚其下者所以安其居也

䷖○

剝牀以足句以滅下也

滅下剝初也蔑貞也下不固也陰漸侵陽下不固能為上乎剝觀其初而勢已危矣

䷖○

剝牀以辨句未有與也

六二隔上九四位不能應陽故未有與如牀足

之交蠱蝕而無與扶持者是絕意于陽而不為其剝者與初無異也此蔑貞所以凶

崔氏憬曰辨當在第足之間是牀梐也未有與者言至三則應故二未有與也

䷖○

剝之无咎句失上下也

上下謂四陰六五不與四陰同也獨應上九也

䷖○

剝牀以膚句切近災也

四近君剝之甚者由足至辨之上則及其身矣災即凶也

䷖○

以宮人寵句終无尤也

陰剝陽皆尤也而六五親承上九得陽居尊能中順以事之而率羣陰以奉上終不剝盡故无尤

○䷖

君子得輿句民所載也句小人剝廬句終不可用

也

一陽在上無終剝之理為衆陰所載惟有君子之德足以持剝而為復民之向治有翕然歸心矣小人則與陽德相違當此之時無復可用不使姑容

䷗

雷在地中句復句先王以至日閉關句商旅不行句后不省方

雷陽氣也在地中則剝者復矣至日冬至也一

陽始生之候陽復在初其幾甚微宜靜以養之是以先王因積陰之在上養陽氣于方萌于時有閉關之令商旅息其貿遷同乎民也方域停其巡省慎乎已也

至日冬至之日十一月也然虞書云十有一月朔巡狩則至日當止以冬至之一日言矣

䷗

不遠之復句以脩身也

初九一陽始生元陽也元者善之長本爻為復之主其在人也元善之還為幾甚速善幾之動天心其見善長惡消脩身之道莫要于此爻所謂无祇悔者在其中矣

䷗

休復之吉句以下仁也

仁元陽也謂初九二與之比下而從之猶言從善也采中之德其號是好其所固然此所以吉

䷗

頻復之厲句義无咎也

頻復中雖有頻失之厲然能復則改過還善之義也故无咎上下句相足見意

䷗

中行獨復句以從道也

從道謂應初二比初故曰下仁四應初故曰從道以性言曰仁以行言曰道要皆人心之元也郭氏雍曰剝六三乃復六四反對其意相類在剝取其失上下以應陽在復取其獨復以從道

䷗

敦復无悔句中以自考也

中謂五得中也考善也察也成也中德之自有也誠也擇善而固執之所以自成也此敦厚乎復所以无悔

䷗

迷復之凶句反君道也

迷道長惡喪失天理去陽已遠不知復者非人道也曰反君道者因象以其國君凶而言因字已包災眚師敗

䷘

天下雷行物與句 无妄句 先王以茂對時句 育萬物 郭京本無萬字臆刪非古

天下雷行必曰物與者即物之與以見天地之无妄也物與物物而與之也无妄物物皆天地之性也實理也誠也乾也震其初動也先王因雷行物與之理以擬時以大生于天地也茂者暢然之意對時猶曰乘時育物謂教養也

蔡氏淸曰物與无妄萬物各正其性命也對時育物者因其所性而不爲私乃聖人盡物之性也

毛氏奇齡曰漢後易家皆以天下雷行爲句物與无妄又句如九家易之物受以生无有災妄是也後儒有以天下雷行物與句者張淸子云天雷而物應胡旦云物物相與以應雷行是也又王幾焦竑錢一本皆以此句今從之

○

无妄之往句 得志也

得志以天動也震本乾之初動與天同心一誠相感往無不得

○

不耕穫句 未富也 不耕穫郭京本作不耕而穫未富也作求富也失象意妄也

未富不謀利不計功也未嘗有穫之心也事其所事无妄念之雜也言不耕穫則不菑畬已該往无不利亦可知

○

行人得牛句 邑人災也

牛謂或所繫之牛也行人得而邑人災其爲无妄可知六三震極爻又不中所値然也節省辭句而義益明

○

可貞无咎句 固有之也

九四乾體在外卦之初守其在我不致災告言貞本可以无咎也

○

无妄之藥句 不可試也

无妄之災妄也不可試當自信也九五剛正之
至誠不可私極之意外更見其純

䷘

无妄之行句窮之災也

窮謂上九剛之極不免妄動失其本體故災災

即有眚也无攸利也

何氏楷曰无妄之行猶彖傳所云无妄之往上

九乾之窮與乾亢龍同義故二小象亦同以其

失意于行故曰眚以其時位使然故曰災

䷙

天在山中句大畜句君子以多識前言往行以畜

其德 識劉獻作志義同

天謂乾山謂艮大謂陽乾大而艮止是天在山

中陽之止也大畜之所以名也夫言行者德之

輿也而前言往行皆德之歸也君子之多識非

有外也言行知所止而德蘊焉則所畜者大矣

象傳曰剛健篤實煇光日新其德然則多識前

言往行者固所以畜之功也君子之脩日新之

美有由然矣

邵氏寶曰大畜畜德小畜言懿文德畜德難

固而文德則德之小者也

張氏清子曰天在山中畜其氣也凡山中有風

雲雷雨之氣皆天也

䷙

有厲利已句不犯災也

當畜之時而初當其始爻應四而動則止之端

倪矣卦本无妄之反初九者无妄之上九其傳

曰窮之災也今體而爲畜則前之所謂災者可

以已矣故曰不犯災之初曰不犯難行訟反爲

需亦初與四應需之始也爻象相近故辭亦相

近

䷙

輿說輹句中无尤也

九二在下卦之中能應艮止有以自畜不致妄

行何尤之有乾爲輿而說其輹輹在輿中說之

者自止也故曰中无尤

呂氏祖謙曰二以剛而居中能度其宜見其不
可自說其輿輹而不行也故曰无尤

○

利有攸往句上合志也

上上九也一卦之主本爻與之同德則內外一
心故曰合志合志則三進而上其亨天衢可也
其攸往之利可知釋利有攸往則利艱貞閑輿
衛無他義矣

用易觀象曰小畜三上亦同德而義異者此卦

有剛上之象三近上體而與上應所以為合志

○

六四元吉句有喜也

艮以畜乾四則畜之最近者也剛而以柔為體
順以畜之彼此相應童牛之牿禁制於未然習
慣於少成所謂大善之道也故有喜其曰六四
之吉者則元吉也

○

六五之吉句有慶也

指言六五之吉者以柔中居尊之能畜剛也畜
之吉莫盛于此威伐不事而法制足以維之若
一牙之繫豶豕不大聲以色而有以馴其剛暴
天下之福不僅有喜且有慶也寔見于未然慶
著于已定

○

何天之衢句道大行也衢下郭京本有亨字妄增

上九艮止之終大畜之成也主乎畜者也道釋
衢大行釋亨蓋剛上尚賢而不家食其道大行
與乾同道而道能畜乾又為五所尊不僅身都
通顯而且其道光昌矣亨也畜極而通也

游氏酢曰畜道之成賢路自我而四達矣故曰
何天之衢亨象曰剛上而尚賢則大畜之義主
于上九也崇俊良以列庶位推轂賢路使天下
無家食之賢若上九之任也天下主于無家食
之賢則道之大行孰盛于此

何氏楷曰備于身之謂德達于世之謂道道可
大行其亨可知彖所謂不家食吉而利涉大川

者此也

䷚ 山下有雷句頤句君子以慎言語節飲食

頤曰象言語飲食皆口之爲之下動上止動則言語易放飲食易過止則慎而不至于放節而不至于過是艮猶爲養之主也養身之道莫切乎此

朱子語類或云彖有禍從口出病從口入甚好曰此語前輩曾用以解頤之象慎言語節飲食

俞氏琰曰頤乃口頰之象故取其切于頤者言之曰慎言語節飲食充此言語之類則凡號令政教之出于已者皆所當慎而不可悖出充此飲食之類則凡貨財賦稅之入于上者皆所當節而不可悖入

䷚ 觀我朵頤句亦不足貴也

當頤之初而志在飲食斯亦不足觀矣失其所養故賤亦字承舍靈龜而言專釋觀朵頤則舍靈龜可知

䷚ 六二征凶句行失類也

乘剛妄動志在于進而五不相應與故曰失類失類也者拂經也釋征之爲凶則顛頤拂經于邱頤皆征之爲矣

程傳曰征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也

䷚

十年勿用句道大悖也大今本亦作德誤

道大悖失養之道也艮止頤之貞也養道也六三不中下體動極當止而不能止自養之不善者故曰道大悖是即所謂拂頤者也拂頤故十年不用而无所利釋一句而上下俱見

項氏安世曰拂頤貞三字當連讀頤之卦辭曰頤貞吉三之爻辭曰拂頤貞凶卦中惟此一爻與卦義相反故曰道大悖也

䷚

顛拂之吉 句 上施光也

上謂上卦與震初應是下顛震而四以柔止養之有以厭其願遂其求也四承五以養人其體光輝有應于下無少虧欠故曰上施光然則覛眈眈而欲逐逐无咎者猶欲仁得仁又焉貪云爾也

一〇

居貞之吉 句 順以從上也

順貞養之正道也上九是矣六五質柔欲有所

茹若拂經矣然柔而得中能虚已下賢以順從乎上則養賢以及萬民養之道正矣此其所以吉也知順從之吉則涉川自利之不可明矣

〇

由頤厲吉 句 大有慶也

頤之主爻養道由此而成上足以沛國恩下足以澤萬民所謂四海之内以恬以熙中外之福也故曰大有慶其厲不足言矣

王氏宗傳曰豫之九四天下由之以豫故曰大有得頤之上九天下由之以頤故曰大有慶

澤滅木 句 大過 句 君子以獨立不懼遯世无悶

澤謂兑木謂巽滅没也此著其象獨立不懼遯世无悶亦其中德為之此大過之所以亨也剛而得中是有大過人之行者也故進則獨立而不懼退則遯世而无悶

李氏舜臣曰君子進則大有為獨立不懼可也退而窮居則堅貞不移遯世无悶可也皆大過之

事

〇

藉用白茅 句 柔在下也

柔謂六下謂初過剛之當用柔也于初尤善繫辭所謂愼之至者盡之

一〇

老夫女妻 句 過以相與也

過謂陽之過也於人則婚娵之過也然初陰在下有相助之理柔以濟剛也故曰相與覛相與

之意則枯楊生稊之象无不利之占俱見矣

棟橈之凶句不可以有輔也

上下微陰大過之輔也九三偏危之地剛過之極初隔于二上比于五皆不相與此所以橈且凶也

項氏安世曰全卦有棟橈之象而九三乃獨有之全卦有利往之象而九二乃獨有之蓋九二當過剛之時獨能用中在六爻之中獨此一爻不過故无不利也卦體本以中太強而本末弱是以為橈九三以剛處危在六爻之中獨此一爻為過故棟愈橈而不可輔也

棟隆之吉句不橈乎下也

下謂初不橈以其相應相藉也有藉之者故不橈于下則棟隆于上自然之理非三之可得而與也應初之義重故不辭有它之吝

枯楊生華句何可久也句老婦士夫句亦可醜也

何可久陽過而生意盡矣亦可醜失偶而人道窮矣可醜則无咎之實无譽不足言也

蘇氏軾曰稊者顛而復蘗反其始也華者盈而畢發速其終也

何氏楷曰盛極將枯而又生華以自耗竭不能久矣

過涉之凶句不可咎也

大過之極適丁其凶事雖不濟非其罪也

蘇氏軾曰過涉至于滅頂將有所救也勢不可救而徒犯其害故凶然其義則不可咎也

水洊至句習坎句君子以常德行習教事 洊京房作臻干寶作薦毛氏奇齡曰皆聲轉義同

坎為水內外皆坎如水之漸進而來不息也故曰習此釋卦名象常德行習教事即從習字起義德存諸心行見于事惟有常斯可久洊習不

解則內存而不忘條教政事惟能習斯可成游習不弛則深入而不覺習坎之習以卦體言習教事之習以施于人者言

常德行習教事當如本義分治己治人司馬氏蘇氏俱以治己言未協

陸氏佃曰離言明兩作坎言水洊至起而上者作也趨而下者至也

王氏宗傳曰坎者水之科也故以水洊至爲習坎之象上坎既盈至于下坎孟子所謂盈科而

後進也盈科後進不舍其晝夜之功也君子德行貴其有常而教事貴于習孰此不舍其晝夜之功也

⚋⚋○

習坎入坎句失道凶也

入坎知其爲坎而身試之也六動坎初似之非處險之道納諸罟獲陷阱之中而莫之知避凶可知矣

錢氏志立曰行險而不失其信此是出險之道若小人行險以僥倖則爲初六上六失道之凶也

⚋⚋○

求小得句未出中也

未出中猶言未失中也未失中故雖有險而小得象曰坎有孚維心亨傳曰行險而不失其信維心亨乃以剛中也本爻剛而得中故本傳實指而明之曰未出中蓋因坎有險而言似乎無所得也而又小有得者以其有剛中之德也

郭氏雍曰一離乎中則失之矣故象言未出中也

⚋⚋○

來之坎坎句終无功也

三下卦之一終爻又不中處危且上坎繼至故无功言无功則入于坎窞可知

⚋⚋○

樽酒簋貳句剛柔際也

剛九五柔六四際彼此相需九五不陷于險勢

尊足以相維六四承之資以出險患難之交情誼親切愈朴愈誠渟淹且粥蕪豆麥飯左右似之

王氏弼曰剛柔相比而相親焉際之謂也

姜氏寶曰觀孔子小象以樽酒簋貳爲句則晁氏之說以貳用缶爲句者非矣

九五

坎不盈句中未大也

本大言其平也亦所以无咎也坎難以平爲尊五剛中居尊能出乎險天下之患既息湯火漸去則平矣至于流行濟物尚有待也且其時未可驟施也以坎之時言之故未大非終有所不足也

陸氏振奇曰知二之得小則知五之未大矣

易簡錄曰流水之體原不可盈祇平原來是平而要于平象曰中未大亦殊是大不得詩咏文王小心翼翼一求小五未大總是乾體自強不息一脈坎中未大要于乾震主未光要于艮氏道入爲一脈

上六

上六失道句凶三歲也

當險極而陰柔不振失剛中之道也凶三歲終不可脫險也

易簡錄曰水須上下通流故初入窞即不流即曰失道上有係與寘即不流亦曰失道

離

明兩作句離句大人以繼明照于四方郭京本以字有明而二字又一本無繼于二字俱增删之妄

明兩作重明不已之象內外兩體之象虛明在中照臨四達治人之事故稱大人大人觀此明兩作而成象則明之爲體大矣上者欽明文明次之曰濟緝熙又次之則學有緝熙于光明所以四方在御旁照無遺離明之功同作聘之天用矣象傳曰重明以麗乎正乃化成天下亦此意也

朱子語類曰明兩作猶言水洊至今日明來日

文明明字便是指日而言只是一個明兩番作
徐氏在漢曰繼明者無時不明也照于四方者無處不照也惟其無時不明所以無處不照是之謂明明德于天下也

履錯之敬句以辟咎也
履錯者咎之叢也惟敬足以定錯故曰辟咎此卦一陽一陰紛錯之際自下視之如履然然交闗而明敬之象也惟此以往其無所失矣

黃離元吉句得中道也
黃中色吉得中道則柔麗乎中正之謂矣離坤道也六二得之以為虛明之體是其本然故元吉也二五得中而獨以中予二者離之正位也日以中正而明無不照者此則昃矣至九則繼明之象變易後吉覩二之元吉遠矣
郭氏忠孝曰離之所以亨柔麗乎中正故亨也黃離之所以元吉文明而用中故元吉也故繼
一卦之美其惟六二乎

日昃之離句何可久也
過中則昃明將晦矣故不可久曰何可久則鼓缶而歌大耋之嗟欣戚不常者可知也故不釋

突如其來如句无所容也
犯上絕下恃才妄作身處危地誰其予之焚心無所容死生無所容棄身無所容剛道之窮也

六五之吉句離王公也 離鄭本作麗
離麗也王公尊位也當繼明之時而麗乎尊位憂勤傷厲其所有事

王用出征句以正邦也 王肅本此下有獲匪其醜大有功也二句毛奇齡曰小象于象辭原不必用刊此爰增之語
邦之亂必有渠魁折首則渠魁得而聲罪致討之義彰矣正明定分明作有功者也離明之極

聽命于五亦繼照四方矣

蒙山房　　　新喻晏斯盛

經解

易翼說八

象下傳

䷞

山上有澤咸君子以虛受人

山艮象澤兌象本兩體而山上有澤則一氣也所謂山澤通氣者咸象之矣咸主于感而其本則在虛受虛受也者无有我之私也九三之繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮虛之至也止見爲受不見爲感是感人以無心也無心之感其感神矣

郭氏雍曰惟虛故能受受故能感不能感者以不能受故也不能受者以不能虛故也

胡氏炳文曰以虛受人無心之感也

何氏楷曰六爻之中一曰思三曰志思何可廢而至于朋從則非虛志何可無而末而外而隨

人則非虛極而言之天地以虛而感物聖人以
虛而感人心三才之道盡于是矣

三〇

咸其拇句志在外也

外謂四四剛初柔感應相與而初動則柔爲之
主故其意向在四之剛感之甚淺者所以爲咸
拇之象

虞氏翻曰志在外謂四也

孔氏穎達曰與四相應所感在外

三〇一

雖凶居吉句順不害也

剛柔相應感矣六二不靜思動如腓之不動者
亦動似凶而有害然六二得中而能順乎理可
無躁動之慮也故順而不害釋居之吉也咸腓
之凶不必言矣

三〇二

咸其股句亦不處也句志在隨人句所執下也

二以陽止陰而有應于上則亦動矣故曰不處
不處者感于上之說其志隨乎上體也以上俱
觀三則三爲下男下女禮降而卑勢則然也所
執由所志不能自主者也

三〇三

貞吉悔亡句未感害也句憧憧往來句未光大也

未感害心體之本然也未光大失其心之本然
也未感害者存其體貞吉而悔亡未光大者失
其害往來之憧憧

陸氏九淵曰咸九四一爻聖人以其當心之位

其言感通爲尤至曰貞吉悔亡而象以爲未感
害也蓋未爲私感所害則心之本然無適而不
正無感而不通曰憧憧往來朋從爾思而象以
爲未光大也蓋憧憧往來之私心其所感必狹
從其思者獨其私朋而已聖人之洗心其諸蔽
決憧憧往來之私而全其本然之正也歟此所
以退藏于密而能同乎民交乎物而不墮于膠
焉溺焉之一偏者也

三〇四

咸其脢句 志末也

末謂上六五與二相感而上六切近有所以繫其心故不罹于二

不艮其背而咸其脢未能貞吉第可无悔而已愈于憧憧往來者耳

李氏鼎祚曰末猶上也五比于上故咸其脢志末者謂五志感于上也

朱氏震曰卦以初爲本上爲末

何氏楷曰謂五志在與上相感也繫辭曰其初

難知其上易知大過彖傳稱本末弱末指上亦可知矣

䷞

咸其輔頰舌句 滕口說也 滕九家易作[illegible]誤

兌爲口所感而動者在輔頰舌則尚口可知矣感不以心而以口末也柔說外見其感已盡不足言也

䷟

雷風句 恆句 君子以立不易方

男女內外德象交應皆恆理也人而無恆不可以作巫醫亡而爲有虛而爲盈約而爲泰難乎有恆有恆則可進于善以成其德而入于聖方定位也即定理也位雖隨時而易而理仍不易也神本無方而各有典常則不易矣此君子之所以自立而成其德也

胡氏炳文曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變者爲我之不變者善體雷風者也

楊敬仲曰雷風天下之至動疑不可以言恆而

恆卦有此象此人情之所疑而君子以爲未始或動也此非訓詁之所解非心思之所及也孔子曰哀樂相生[illegible]之至也而繼之曰正明目視之不可得[illegible]傾耳聽之不可得而聞也夫哀樂不可見又不可聞謂之未始或動其孰曰不可未始或動是不易方也此之謂立此之謂君子此之謂雷風此之謂不可以動靜論

䷟

浚恆之凶句 始句 求深也

始謂初求深者與方入而有所干於震動也交淺言深失恆之理不貞也故凶

王氏申孚曰可恆之道以久而成始而求深是施諸巳則欲速不達施諸人則責之太遽者也

九二悔亡句 能久中也

九二剛而得中恆之最善者剛中則存主有常外物不得而奪之悔之所以亡也六五亦得中而夫子凶者不如九二之剛也

不恆其德句 无所容也

无所容剛處危地在恆之界志在上進而九四軋之氣足陵下而九二勝之得上之應而震極疑之此承羞者所以不一而足也

久非其位句 安得禽也

震體動初在恆之界非可安之地動之常者莫如田而田非其所故有田不獲禽之象

張氏彥陵曰位者所當止之處即正道也安得二字即是提醒他處若曰以有用之心而用之無用之地大是可惜

婦人貞吉句 從一而終也句 夫子制義句 從婦句 凶也

言柔之不如剛耳柔中處恆婦人之事非君子之道也從一者附于人不敢自專柔道也制者中有主不從人剛事也中有主則能制義義不執一故爲恆不能制義又何所恃以爲恆哉此六五之所以不如九二也

振恆在上句 大无功也

震動之極反乎恆之道者恆者天經地義有必不可變之理上六當恆之終居震之極是欲建不世出之功者不知其禍天下也大无功正所以破其喜功之心也爻陰賊而很故究極言之殷因夏禮所損益可知周因殷禮所損益可知

恆也有功也含禮更無損益秦氏盡變三代之制安石自作新法未見其能有功也

王氏申子曰此所謂天下本無事庸人自擾之其好功生事之過乎故聖人折之曰大无功

䷠

天下有山句遯句君子以遠小人句不惡而嚴

天下有山陰起而進陽隆而上遯之象也陽為君子陰為小人陰氣方長而陽體孳聚上行不與陰比若君子之遠小人者然其遠之也未嘗為已甚之行顯加辭色而其剛明正直所以自處與其所以處之者甚為端嚴凜乎其不可干也處遯之時當如是也

楊氏時曰天下有山其藏疾也無所拒然亦終莫之陵也此君子不惡而嚴之象也

劉用相曰山在天下止而不動何遯之有止而遯以止遯也情而無情何其遠也隨高就低惟世所適何其不惡也搖動不得干犯不得又何嚴也然則小人之視君子亦如是止矣以君子遯之也止也

先儒多以天屬君子山屬小人非也天穹隆不可階山高峻亦不可攀乾純陽無所容其陽上行而止陰亦不相干陰陽各自為類而陽不涉陰故為君子遠小人也楊氏劉氏之說得之

遯尾之厲句不往何災也

尾初也當遯之初猶可及止也往則遯矣在陰進之時方將致遯其勢與事必有不可為者危地也不往則不入于危故无災言初之當慎也象曰勿用有攸往而此曰不往何災說其辭而申明之也

執用黃牛句固志也

六二在中其德不爽故稱志在陰陽相離之間若志有不堅敗矣所以當固象曰用黃牛之革又曰莫之勝說固其矣

蘇氏軾曰方陽之遯其所以執而留之者非出

于款誠至意陽不固也故必有如牛革之堅者
而又用黃焉則中確之至也
侯氏果行曰上應當貴主志在輔時不隨物遯獨
守中直堅如革束執此之志莫之勝說殷之父
師當之矣
先儒固志多以遯者言於陰陽之際不協蘇氏
侯氏之說較長

係遯之厲句有疾憊也句畜臣妾吉句不可大事

也
憊羸弱之疾係遯之義也陽爲陰係而不舍正氣
敗也不可大事正言係遯者之無能爲以明辭
所謂吉者偏辭也猶言此私小之事而非君子
立身之道也
張氏清子曰當遯而係故有疾而厲至于憊乏
也惟當以剛曰守止下二陰而畜之以臣妾之
道然後獲吉又豈可當大事乎

君子好遯句小人否也
九四遯既成矣無復陰之爲累以三之係初之
尼觀之則四之好可見此君子之事也係遯者
私尼遯者激非不惡而嚴之道四則超然于陰
之外故遯且好矣若小人則以初之應而終昵
于初不能脫然于陰之外猶之乎初與三之累
私故否
俞氏琰曰爻辭云好遯君子吉小人否爻傳不
及吉字蓋謂惟君子爲能好遯小人則不能好

遯也既好遯則遯而亨其吉不假言矣
質卿曰天下事有斷斷乎只君子能之而小人
不能者此好遯是也君子剛斷小人係戀也此
聖人決言之詞以明君子小人之分

嘉遯貞吉句以正志也
九五剛健中正當遯之時得遯之善道尊而衆
孚德高望重非陰邪所能留即好遯者亦信從
也二曰固志此曰正志義正相發

俞玉潤曰九四剛而不正其遠小人以情九五剛而中正其遠小人以禮

䷠

肥遯无不利 句 无所疑也

三之疾憊有所疑也爲其繫于陰也上九則遠于陰矣尚何所繫哉无所繫則无所疑无所疑則浩然自得而悠然自足矣故肥

張氏振淵曰別傳云三疑于所比四五疑于所應故无所疑獨歸于上宇宙之殺機皆從疑生

纔疑便于天壤之量不無觸蝕仰俯棲寓隱僻稱山澤之癯而于肥義殊違按九五未可以疑言正志則疑不足以及之

孫復曰太公之亨于周四皓之亨于漢脫然高舉藥未芽而介于道屬未萌而潔于身行之藏之繫我獨照而已

䷡

雷在天上 句 大壯 句 君子以非禮弗履

非禮之履要不足以勝私也大壯乾健而震動其剛勝矣剛勝則私不能容其象則雷作于天之上肅然自省而不敢寧居君子用以克己復禮精神皆赴焉非苟而已也克己斯可以復禮故聖人語顏子克復之功亦曰非禮勿視聽言動而已

朱子本義曰自勝者強雷在天上是甚生威嚴人之克己須是如雷在天上方能克去非禮

吳因之曰非禮弗履全要發自勝二字意假如

擁百萬強敵只要勇力壯盛還只在外邊著力惟非禮之私潛滋暗長于隱微之中勇不及施力不及用直從念頭起處斬絕得盡將神得定消溶得淨方始不形于動履之間苟非天下之大勇未有能洗除滌蕩者也故以自勝爲強

陸庸成曰非禮弗履總歸一貞禮者貞之矩也所以操情歸性而所動皆剛德也

䷡○

壯于趾 句 其孚窮也

其孚窮也為征凶有孚而言征凶而且孚焉必往而無疑者也乎亦窮矣剛動于下而不自度者壯趾之象有之

張氏振淵曰困何必事後只始壯便是窮極田地其孚窮正在壯于趾上見

䷡

九二貞吉句 以中也

當大壯之時剛而得中中即所以為正象曰大壯利貞者惟二足當之故直指之曰以中也趾之壯角之羸不能為也

韓氏敬曰九二何以貞吉也蓋由二而上三則羸其角矣由二而下初則壯于趾矣上不在角下不在趾而居其中中者不偏不倚不激不隨之謂也

䷡

小人用壯句 君子罔也

罔無之也罔非其道剛盛偏危尚勇任氣不能不體小人之事也君子道有是哉不釋羝羊觸藩羸其角者用壯之厲小人之象也君子豈有是哉省經文一用字而爻義曉然本義程傳俱太實未得經意

項氏安世曰君子用罔說者不同然觀爻辭之例如小人吉大人否亨君子吉小人否婦人吉夫子凶皆是相反之辭又象辭曰小人用壯君子罔也今與君子好遯小人否也何法相類詩書中罔字與弗字勿字毋字通用皆禁止之義也

龔氏渙曰大壯本以四陽盛長而得名九三又以陽居陽而過剛壯而又壯者也用壯如此是小人之所為而非君子之道故曰君子用罔象釋之曰小人用壯君子罔也語意與君子好遯小人否也同蓋遯之九四即大壯九三之反對皆君子小人並言

䷡

藩決不羸句 尚往也

尚庶幾也言可往也尚往與用壯反藩決不羸

與觸藩羸角反也羸角者以剛承剛不羸者以剛下柔耳剛而能柔雖不及九二之柔中然已無任壯之愚亦彖所謂利貞者也節曰貞吉悔亡即不羸之謂矣

項氏安世曰九四有能正之吉無過剛之悔貞吉悔亡四字既盡之矣又曰藩決不羸壯于大輿之輹者恐人以居柔爲不進也故以尚往明之

喪羊于易句位不當也

陽盛而陰離五之所處不當矣失其所謂壯位雖尊不足以相制也然以柔中處壯亦不至于激也則无悔亦在其中

張氏振淵曰位當每傷于所恃位不當明其無壯可恃也

不能退不能遂句不詳也句艱則吉句咎不長也

不詳者強率而不慎也壯往之本體咎不長者過而知改也壯往之轉機

胡氏炳文曰臨六三壯上六皆无攸利皆曰咎不長蓋六三之憂上六之艱不貴无過而貴改過也

明出地上句晉句君子以自昭明德

離體中虛本明也出于地上不爲陰所蔽也明德者人之所得乎天虛靈不昧衆理備足萬變皆融是自有之者一爲物蔽則本明之體遂因以晦惟自祛其蔽使本明之體昭著不虧則所謂明德者炳然湛然一如乎天授之初矣刮垢磨光去蔽見明在我而已所謂自昭也大學格致誠正修皆自昭之實功光被四表格于上下自昭之象也

如人則哲惟帝其難康侯蕃錫即六五之明爲之蓋自昭之驗也彖言其用而體可知矣

徐氏文炳曰日出地則明入地則晦日之明本無虧損也蔽與不蔽之間耳君子觀明出地上

之象悟性分之本明故以之自昭其明德
潘氏曰自強不息我用我之強自昭明德我用
我之明易大象惟乾與晉以自言之至健莫如
天故君子以之自強至明莫如日故君子以之
自昭

⚋⚋⚋○

晉如摧如句 獨行正也句 裕无咎句 未受命也
獨行正也釋彖文貞字之義言晉如摧如之為
貞也始進君郤得自守之道故吉不言吉者惟

貞故吉也五晉之主初不相及而初進以正不
失其貞遲上進士司馬未升我無官守我無言
責豈不綽綽言在晉初當如是也不然既進而
欲退豈可得哉隔九二曰未順命晉初六曰未
受命皆當何用之時而不急于乘勢者劉氏曰
君子之于世不可以人之不見知而改其度

⚋⚋⚊○⚋

受茲介福句 以中正也
心乎職而不心乎位純臣之心盛德之至貞也

是以吉而受福故復釋之曰以中正也六二居
中得正晉之善道也止釋一句上下文俱管
楊氏萬里曰六二以柔順之德逢文明之君當
亨進之位以進為憂而不以進為喜貞若此可
謂得吉矣可以受庶馬三接之大福于君矣
唐氏曰四據近君之地有若滅君之明者二順德
之臣自然執志兢業焉得不愁

⚋⚋○⚋⚋

衆允之句 志上行也

上地上也當明出地上之際坤順之極柔進上
行引為同心晉以禮而不自異也摧愁已舒貞
厲不及悔之所以亡
張氏振淵曰明出地猶有摧如愁如者柔進上
行之義未備也二愛而三衆曰志上行則進而
麗于大明矣

⚊○⚋⚋⚋

鼫鼠貞厲句 位不當也
當柔進之時而獨以剛躁是為不當其位患得

患失鄙夫之所爲謂竊位者也鼫鼠之厲曉然矣

呂涇野曰位不當已之德位也適足以濟其貪耳詩云擇有車馬以居徂向

張愼甫曰初之摧二之愁由九四鼫鼠竊據君側以阻坤陰之進也夫六五固大明之君也且不免釜鬵之隔況君非六五其爲患可勝道哉此帝堯所以重殄夫讒說大學所以致嚴于放流也

○䷢ 失得勿恤句往有慶也

柔進上行此爲王象晉之最得其時者有慶即吉无不利

○䷢ 維用伐邑句道未光也

道未光言其明不及遠蓋晉極用剛一曲之見不足恃也所以厲可後无咎貞而終吝也

姚氏承裴曰上以[illegible]其以終屬強制而非質

任自然者蓋力以遏抑于其外猶有隱伏于其中內外未爲瑩徹于自昭明德夫殊故曰未光

鄭氏申甫曰晉角者少斜而向隅也夫日之角而斜也內亦有罅孔嵌岩幽隱之處被其輝射者矣然而稱日之明者必日口中而以過中爲日之向盡也故曰道未光

陸氏庸成曰處遯惡後故尾者厲處晉惡先故上者厲當晉之時聖人最尊用柔而不用剛故四陰吉悔亡二陽厲且吝何也剛則競進故臣道貴順君道貴柔也

䷣ 明入地中句明夷句君子以莅眾用晦而明 宏實氏易 什如膽攷

明入地中坤離之象觀此而著其用則所謂明者有當晦之地焉惟莅眾之時臨之以簡御之以寬不任智以察愚毋過察而兢下蓋養精明于渾厚靜耳曰于端凝學易君子可因象而得之者君子調用晦乃所以爲明一言足蔽斯旨

矣

孔氏穎達曰冕旒黈纊塞耳無爲清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民即逃其密網奸詐愈生豈非藏明用晦反得其明也

張子曰不任察而不失其治也

☷☲〇君子于行句義不食也

不食決于行速于行也明夷之初見幾而作不俟終日義在則然只一義字而上下文俱釋矣

☷☲〇六二之吉句順以則也

順則六二之中正也當明夷之時文明在中有濟變之才急于拯救臣之則也忠順之事也

項氏安世曰明夷之下三爻惟六二有救之之誠上三爻惟六五無去之之心皆忠順之臣也

☷☲〇南狩之志句乃大得也

明之所以夷矣陰爲之也九三正當其際而才足以救之乃大得者言當不得不爲之時而大有所得也明方夷矣戡亂定難志在救明而成敗未可知也至于南狩事乃定焉故曰乃大得也陰蔽之際以剛濟柔故能勝之救世之志非有他也

☷☲〇入于左腹獲心句意也

獲心包于出門庭言故直釋之曰意也四與五分誼最親而傷已及若不去則宗社俱湮無可

奈何之際乃爲出門之舉外人勿問也此意惟獨知耳所謂自行其意者也

入于左腹獲心當作一句讀蓋約舉全文也向來心意兩字連解殊費分疏

☷☲〇箕子之貞句明不可息也

明對答言佯狂爲奴汚晦極矣然忠愛之誠昭于日月故表之曰明不可息宗臣之道正當如是故曰貞所謂蒙難而正其志也

蘇氏軾曰六五之于上六正之則勢不敵救之則力不能去之則義不可此最難處者也如箕子而後可箕子之處于此身可辱也而明不可息也

○上六

初登于天句照四國也句後入于地句失則也

照四國以離照坤明之本體也失則謂蔽于坤明之自蔽也明之所以蔽皆上爲之所謂不明晦者也詩曰殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易即初登于天後入于地之戒矣

䷤

風自火出句家人句君子以言有物而行有恆

風火巽離之象而曰風自火出者相因之理君子觀此而得家之本焉家之本在身身不修則家不可得而齊是以言行之間不敢或苟有物者由衷而有實也有恆者秉經而不渝也物也恆也皆所謂誠也然則思誠者固又修身之本歟

孔氏穎達曰物事也言必有事即口無擇言行必有常即身無擇行正家之義修于近小言之與行君子樞機出身加人發邇見遠故舉言行以爲之誠

程子曰物謂事實恆謂常度法則也

楊氏時曰言忠信則有物行篤敬則有常

胡氏炳文曰風自火出一家之化自言行出皆由內及外自然燕蒸而成者也

䷤○

閑有家句志未變也

志未變言在家人之初能立之閑以謹其始也儆志已變而閑之晚矣

潘氏松雪曰初剛得正有正家之本體離有先見之明故能及其志之未變而防之所謂絕惡于未萌起敬于微渺也

䷤○

六二之吉句順以巽也

柔正存中家人之根立者胎言其德與言其職

婦道也坤道也

俞氏玉潤曰蒙五順以巽事師之道漸四順以巽事君之道家人之二順以巽事夫之道

三〇二

家人嗃嗃句未失也句婦子嘻嘻句失家節也

九三在家人上下之交以其有剛德故嗃嗃者未失也所以悔厲吉也然近比兩柔又有失節之慮所以終吝也

王氏弼曰以陽處陽剛嚴者也處下體之極爲

一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴

唐凝菴曰節以調劑其寬嚴之中也立乎節則爲閑劑乎中則爲節非有二也言節于三者以三在內外之介耳

三〇三

富家大吉句順在位也

此爻與二同德二應五婦之承事乎夫之禮也四比五婦之匹配乎夫之體也順而在位有關

雎好逑之義家和致福此之爲富且大吉也

俞氏琰曰禮運云父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也豈以多財爲吉哉以順居之則滿而不溢可以保其家而長守其富吉孰大焉

三〇四

王假有家句交相愛也

九以中正之德比四應二交相愛之象愛各得其分順也交相愛則聚一家之人言之父子夫婦昆弟皆受理丁一尊也本義猶傳俱云夫愛

其內助婦愛其刑家義殊未廣

郭氏雍曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦同大順而無逆焉者交相愛之義也

三〇五

威如之吉句反身之謂也

反身言威如非有所作而致也制節謹度動容皆中乎禮望之儼然家人相對若嚴君焉此之謂威此所以孚也

郭氏雍曰象明言言有物而行有恆而此又言

反身之謂者家人之道所以成始成終者修身而已

䷥

上火下澤句睽句　君子以同而異

火澤相資者也然火炎而上水潤而下各一其性君子觀此道本一致而分位時勢不同如大經者天下之所同也經之者各有異為同中有異乃無害其為同也不然和光同塵其與于睽者幾何

尙氏炎曰火性炎上水性潤下故曰睽也大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武并用成德相反其歸于治故曰君子以同而異

張氏振淵曰彖言異中之同象言同中之異只重在異字上異同之間亦只是一理同于理不同于俗便是同而異不曰以異而異而曰以同而異大凡處睽貴合必得其所以爲同者而後睽可合如以異爲異則終睽耳韓魏公不分善惡照得其不分乃分也此同而異之謂也同而異正合異爲同之道

李怿山曰孔子於彖言睽中有合所以責君子濟睽之功象言同中有異所以論君子不苟同之性惟君子之性不苟于同而其同心協力以合天下之睽者則同

見惡人句以辟咎也

見惡人與勿逐自復同當睽之初激之則怒禍敗隨之伊誰之咎是見惡人避惡人也避惡人

辟咎也辟咎非免禍之謂克己審幾之一端也

遇主于巷句未失道也

當睽之時而九二得中應五君臣相遇之道也雖在里巷而睽者當合故曰未失惟其未失道所以无咎相遇以正而無嫌于猝投也

見輿曳句位不當也句无初有終句遇剛也

位不當謂當睽上下之交偏危之地也故有輿

鬼作孚其人天且劓之象然上應上九則得其正應有睽而後可合之理此遇剛之所以有終也

○

交孚无咎句 志行也

九四近君其志在于合睽而初九又同德相濟則同而異者亦以異而同矣故曰志行此其交孚之所以无咎也

○

厥宗噬膚句 往有慶也

往合于上也有應五以柔中之德敬禮賢臣上九剛明在外亦俯從應之而九二又爲之應明良相遇何慶如之此厥宗噬膚所以爲至親之象也曰有慶則无咎可知

○

遇雨之吉句 羣疑亡也

羣疑謂豕鬼寇皆謂二也睽極之時爲之而三終爲其正應所疑者皆妄也離變爲震有若雷電合而爲雨雨則積曖之氣皆消矣何疑之有睽極而合情見乎辭

䷦

山上有水句 蹇句 君子以反身修德 反毛奇齡曰郭氏舉正據上字本作正今考王注明云除難莫若反身修德則仍是反

孟子曰行有不得者皆反求諸已

山上有水彼此阻遏坎險艮止險而止與止于險皆蹇象也反所謂難也反身修德九二之剛明九五之剛中也貞吉也艮剛明而止反諸身也三所謂往蹇來反也坎剛中而實修其德也五所謂大蹇朋來也蹇難之時常人付之無可如何咨嗟沮喪而不可解君子當之覺時命不足尤而怨尤無自生吾之所得於天者不以窮達易艱難險阻正足以動心忍性而增益所不能也

項氏安世曰反身象艮之背修德象坎之勞

○

往蹇來譽句 宜待也 待張栻本作時鄭氏本待下多一時字

當蹇之初猶可反止也夫五尚遠與坎五之往得中者不能相應不必任蹇之事其于自守則有餘也止于幾先故曰待

程子曰諸爻皆蹇往而善來然則無出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已有碩義

龔氏煥曰居止之初去險尚遠見險而止彖傳之所謂知也

六二

王臣蹇蹇句終无尤也

此身任乎蹇者也既身蹇外則大矣二五之正應五往有功而二蹇蹇分所當然故終无尤

侯氏果行曰二上應于五五在坎中險而又險志在匡弼匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪躬之故輔君以此終无尤也

九三

往蹇來反句內喜之也

程傳曰內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自

立故皆附于九三之陽而有愛之九之處三在蹇爲得其所也處蹇而得下之心可以求安故以來爲反猶春秋之言歸也

孔氏穎達曰內卦三爻惟九三一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也

內內卦也艮之所以爲止止則來反矣來反則二陰皆止不入于險得免于難衆心所恃故喜蓋二陰皆欲止者也而非三之剛正則不能止艮至三而止成焉適得乎二陰之心彖曰見險而能止知矣哉三之謂也

六四

往蹇來連句當位實也

陽實而陰虛濟險者必陽剛之才五三兩陽皆實也當位當近五之位有濟蹇之責五濟蹇之主時亦須人巳往助五之濟蹇而才柔難以獨任必來連三以助之濟不濟雖未可知然尚喜其有助也皆實之爲也

荀氏爽曰處正承陽故曰當位實也

○大蹇朋來句以中節也

中節者九五剛健而中正也九五之在蹇也則大蹇矣濟蹇難險而使之平非君臣合德勢必不能有九五中正之君又有六二中正之臣艮止之體皆其同類是所謂朋來也其出險必矣然必有是君舉錯咸宜而後從有是臣則九五中而有節故能有六二而艮三俱來也此彖所謂利西南往得中而有功者矣往自解二往居五

也

孔氏穎達曰得位履中不改其節則同志者自遠而來故曰朋來

○往蹇來碩句志在內也句利見大人句以從貴也

內謂九五當蹇之將終而又有剛中之君爲之主相須甚殷此其志也亦即其所以利也九五位尊故曰貴當濟蹇之時其志相同相遇甚易一見則從之矣彖辭所指此可以證

雷雨作句解句君子以赦過宥罪 宥宗房本作允誤

雷雨震坎之象雷雨交作則鬱積之氣解矣震動者其威雨潤者其澤二者交作而解散則威行而恩寓焉君子觀此於明罰勑法之際有以寬恤之典過則赦而釋之爲其事之可原也罪則宥而寬之格外曲從末減也因情儲法亦天地時中之道矣

孔氏穎達曰赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也

○剛柔之際句義无咎也

當解之初方脫乎蹇本爻才柔而承二應四可以解矣故言其際彼此相資爲事之宜故曰義

无咎

蔡氏淵曰柔居解初而乘剛應剛得剛柔交際之宜難既解矣故曰義无咎也

九二貞吉句得中道也

象曰田獲三狐得黃矢皆象九二之得中中卽正也故貞吉而傳更申明之曰得中道也解而不中則有𡚁而成禍者矣此中道之所以吉也

〇 負且乘句亦可醜也句自我致戎句又誰咎也

醜恥其乘非所乘不稱也又誰咎言自取之也戎至而曰自我者承上文負且乘知之也繫辭曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也

名小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也此上自我致戎之義最爲醒暢

雷氏思曰負且乘小人自以爲榮而君子所恥故可醜寇小則爲盜大則爲戎任使非人則變解而蹇天下起戎矣

〇 解而拇句未當位也

九四以剛承柔在震動之初故曰未當位當解之際居近君之地而以震動出之難以自全故必得朋斯獲上而成解言當上孚乎五也

〇 君子有解句小人退也

言君子之有解也小人未有不退者又解君子維有解言有孚于小人蓋務革小人之心則如網之解其結也六五柔中居尊不爲過激而虛明在己邪慝以消此解之盛也

吳氏曰愼曰君子能有解則小人退矣小人若未退則是未能解也以小人之退驗君子之解雖不言有孚而有孚之義明矣

〇 公用射隼句以解悖也

悖難之最難解者居解之終知其所解者難故曰悖在當解之後則難解者亦解故曰于高墉之上獲之也隼則急疾之小人卽悖逆之魁悖解則天下之禍息矣然非有射隼之智力不能

也以字正貫上文凡欲解悖非乘其後不濟也
漢唐以下皆然
䷨
山下有澤句損句君子以懲忿窒欲 懲古文作徵陸德明曰止也鄭元劉瓛云清也皆與懲同史記荆舒是懲可驗惟蜀本作澄與懲同誤也窒劉本作懫孟本作恎止也陸績本作挃欲孟喜本作谷亦誤
兌說也艮止也說而止之則忿與欲其在所必止矣象之損損其有餘也山下有澤高深相資損之象也君子觀此知天下有當損之道而以之修身則惟忿欲兩者最所當損懲之窒之則損之功也忿曰懲思難則心平也欲曰窒思義則貪絕也而以損爲義程傳本義皆然楊氏之說尤協乎先儒或分配兌艮理似未足然亦可觀
楊氏時曰損德之修也所當損者惟忿欲而已故九思始于視聽貌言終於忿思難見得思義者以此
虞氏翻曰兌說故懲忿艮止故窒欲

孔氏穎達曰懲者息其既往窒者閉其將來懲窒互文而相足也
王氏申子曰和說則無忿知止則無欲修德之要也
䷨○
已事遄往句尚合志也
尚上也謂四當損之初以陽益陰速往應之知四之交相須也
䷨
九二利貞句中以爲志也
此爻在不當損之地足以不損爲益者不當損而損是爲失中則儉不中禮質勝而野矣九二得損之中志在損而不遄往以益人是所謂弗損益之者貞也守已也由舊也中也此而爲損亦言其志而已
䷨
一人行句三則疑也
一人行則得其友志專而人孚也若三人行而

彼此參差未免相猜之意則疑而不可行矣故必損一人然則行之道惟專一而已三人而損一人仍一也惡其相疑也何也於當損之時而六三之內復有六焉則上之應者不應矣傳文減字解之文意更明足可謂暢快

損其疾句 亦可喜也

陽當損以益陰而初則過往以應四者四當柔多需益之際疾也得初之應則疾去矣雖非六

三上九之行然而亦可喜也

六五元吉句 自上祐也

上上九也損以爲益之主爻六五得中居尊虛己下之受益無窮又比近親切其獲祐可知爻辭或益之言其益之不可限量也

弗損益之句 大得志也

大得志訓上九志在損己爲益而適如其志且弗損而益之矣蓋損之主爻故其爲損益者更大也如爻所謂利有攸往得臣无家者其得志爲何如哉

風雷句 益句 君子以見善則遷有過則改

益者益其不足風雷之氣一家而有薄而實相資益之象也君子觀此知天下有當益之道而以之治身則惟遷善改過最爲有益遷者日新改者日見則遷之不稍緩也有則改之不少

留也風雷之迅速如之人之爲益豈有大于此者哉

胡氏炳文曰雷與風自有相益之勢速于遷善則過當益寡決于改過則善當益繁是遷善改過又自有相益之功也

何氏楷曰咸言速心之德速于虛也不損不虛懲忿窒欲損之爻損致虛以復其爲咸恆言久心之德凝于實也不益不實遷善改過益之爻益充實而誠其爲恆

元吉无咎 句 下不厚事也

下不厚事民不覺其事之重且大也當益之初有四之應震動有爲巽應相濟此所以元吉而无咎也國計國本萬年長治皆立于初信而勞之勞而有功也

或益之 句 自外來也

外謂五當益之時陽益陰也六二在益中最能受益上應九五是天澤之施多出意外益且不一而足矣

益用凶事 句 固有之也

固有之謂當有其事非自召也爲凶事言也柔居危地有應于上亦能受益者有災救患所以益下艱危之際者事當然也故无咎有孚象申言之

龔氏煥曰益之以凶事雖曰災自外來而已乃受益乃其已分之固有者非自外來也

告公從 句 以益志也

五爲益下之主而四承之以陰從陽其志正同民依大益何所不利

有孚惠心 句 勿問之矣 句 惠我德 句 大得志也

勿問者惠與心一也大得志者惠至人皆德我孚之實也九五中正益之主爻實心實政不言所利而利天下也

崔氏憬曰得位之時一以損己爲念雖有孚惠心及下終不言以彰己功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是獲元吉且爲下所信而懷己德故曰有孚惠我德君雖不言人感其德見我大得志也

張氏振淵曰惠出于心又何問也大得志非以民之惠我爲得志以我足以致民惠我爲得志也

䷩

莫益之句 偏辭也句 或擊之句 自外來也

偏辭猶言偏舉之辭若羨爻衍爻之類謂其爲起下之辭耳過于求益不但無益或且多擊之者矣自外來猶言出于意外也外來者從何而來上招之也心之勿恆可知矣

胡氏炳文曰二不求益而或益之自外來也上求益而或擊之亦自外來也孰有以來之五之吉由中心之有孚上之凶由立心之勿恆吉凶

之道未有不自心生者

䷪

澤上于天句 夬句 君子以施祿及下句 居德則忌

澤上于天勝沛然而下矣故曰夬決也斯義也以之加惠臣民則如天之恩無所不到若居之而不施則非所以爲夬矣故忌

張氏振淵曰澤本下也氣騰而上于天勢必決而爲雨露之澤未有積于天而不下者天下以貢賦供一人非澤之上于天乎君子體象以仁萬民祿于加于君子樂利及于小人追便是王者如天之仁居者積而不流之謂也以天下之公利爲一人之私藏貪主之大戒也

李氏衷一曰澤上于天萬物被其潤澤君子待小人之法上則決之下則養之事權雖不便與而祿有所及小人所以畏其威復懷其德惟吾之決而無不如意若居其德而不施則必爲巳甚之亂而忌者至矣正明祿之宜施也

孔氏穎達曰象以決斷象以潤澤所爲威惠兼

施不犯小人之所忌

䷪○

不勝而往句 咎也

不勝而往不自量度初之壯往也咎也言其咎在往先不當決而決也

谷氏家杰曰夬之道其危乃光勝心不可有也況不勝而往乎

䷪○

有戎勿恤句 得中道也

得中道謂九二也惕號在先雖夜警易憂決而和其危乃光卽是道矣

張子曰能得中道故剛而不暴

蘇氏軾曰能靜而不忘警能警而不用恤得中道矣與大壯九二同故皆稱其得中

張氏振淵曰中道就惕號上見中與和一道也所決者中卽是決而和

九三

君子夬夬句 終无咎也

夬夬斷之自已不牽于私不形于外无咎之道亦以和爲貴也君子善補過者故不爲壯頄之凶

九四

其行次且句 位不當也句 聞言不信句 聰不明也

位不當處多懼之地而以剛承之也非夬之道聰不明剛自用也可以牽制亡悔而不信夬之大害失其本心

九五

中行无咎句 中未光也

中未光近上也莧陸繁衍夬之末易象曰其危乃光故必中行而後可无咎也未光推原之辭

張子曰陽近陰不能无累故必正其行然後无咎

上六

无號之凶句 終不可長也

惕號則有戎勿恤无號則凶勿謂上六之當夬者已盡也其危乃光皆謂上也衆陽決陰而未

敢必小人雖去而尚可危也

余銘岳曰終不可長是足剛長乃終意一陽之剝曰終不可用慮其變爲純坤也一陰之夬曰終不可長恐其不得爲純乾也

姤

天下有風句 姤句 后以施命誥四方 誥鄭作詰非

風自天而下天尊而與入揚詡噓拂如朝廷之布命訓告遠播也后君也體此而施命誥四方可以無所不入也天地相遇品物咸亨之一端

風行地上觀曰省方觀民設教天下有風姤曰施命誥四方重巽曰申命象辭事義相因

龔氏煥曰天下有風姤與風行地上觀相似故在姤則曰施命誥四方在觀則曰省方觀民設教曰施曰誥自上而下天下有風之象也曰省曰觀周歷徧覽風行地上之象也

繫于金柅句 柔道牽也

柔謂初六柔道牽言當牽制也不牽則往見凶繫于金柅則牽制之道矣彼往之凶豕孚蹢躅不言可知

趙氏汝楳曰姤之初言繫言牽惡陰之長而止之也

包有魚句 義不及賓也

義不及賓九二與初相比其遇最先情誼親切既有主矣四雖相應而實自外來則賓也不能相及不得與二爭也二亦可以制初也此先後

遠近之義也

吳氏曰愼曰九二既包有魚則當盡其制防之責以義言之不可使遇于賓也若不制而使遇于賓則失其義矣

其行次且句 行未牽也

行未牽未爲陰所牽制也九三質剛初雖同體而非應非比非乘所以厲而无咎也

无魚之凶句 遠民也

民謂初陽君而陰民也初雖正應而已爲二有矣彼曰有魚此曰无魚義較然也君不能有其民凶何如哉无民而曰遠君君之不親而自遠之爻以巽四也

九五含章句 中正也句 有隕自天句 志不舍命也

中正謂九五也志不舍命九五之志不失生人之理也即章美之含也復姤天之大運九五制

姤之一人故言志即命天人可通也其為遇豈不大哉

蘇氏軾曰陰長而消陽天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志故九五之志堅必有自天而隕者言人之至者天不能勝也

○

姤其角句上窮吝也

上上六不與陰遇窮曰无咎可矣而曰吝无咎者處姤之極為遇之窮不能行道以濟時此其所以吝也然而无咎矣寄專釋吝為无咎言也

䷬

澤上于地句萃句君子以除戎器戒不虞除脩戎 作慮

澤當在地中而上于地則隄防决矣水聚欲溢亦萃象也君子觀此以為天下之防不可以不豫也而其最大者則為戎器所當豫為除以戒備不虞夫不虞者意外之變也待其變而後防之遲矣物聚則爭人聚則爭其勢然也萃則多故矣不可不防

王氏弼曰聚而無防則眾生心

朱子語類曰大凡物聚眾盛處必有爭故當豫為之備又澤本當在地中今却上于地是水盛有潰决奔突之憂故取象如此

○

乃亂乃萃句其志亂也

初陰柔而喜陽剛志在應四則不能萃五四五兩陽相萃而五為萃主萃陰爻皆欲萃陽萃四則失其所為萃矣此有孚所以不終也

鄭孩如曰此六爻亦當以比六爻參看比初言孚此亦言孚皆孚乎九五也比無他陽以分其比故初得以專孚于五萃有四陽又為初之應故初于五孚不終而亂萃于四矣四雖正應而乃權臣五雖非應然萃之主也不終孚于五而萃于四非利見大人之正也若號一握為笑者媚與媚寵之見也勿恤而往從大人則无咎矣

䷬

引吉无咎句中未變也

中謂六二未變者不亂於四而應五故有汲引之吉而且无咎也不離道不變塞何咎之有至萃之必孚孚之必誠皆由引而進之矣比之二曰比之自內不自失也意正相同

【六三】往无咎 句 上巽也

六三不中處危往宜有咎矣而曰无咎者上承九四可漸進而因以萃五也上謂四五二陽

虞氏翻曰動之四故上巽

【九四】大吉无咎 句 位不當也

位不當近九五非君位也九五爲萃之主而四爲羣陰所聚有耦國之象焉若非大善安得无咎傳義精微非聖人不能

蘇氏軾曰非其位而有聚物之權非大吉則有咎矣

郭氏雍曰四得上下之聚而非君位故言不當也

【九五】萃有位 句 志未光也 陸德明無志字誤

志未光惡乎四也爲萃之主志乎萃矣而四分萃于下故但可以无咎觀此則其不孚於四當正其位亦可見矣

【上六】齎咨涕洟 句 未安上也

上上六萃萃于內而巳外之人情聚則喜不聚則悲聚而居外踧踖不寧可知矣

【象】地中生木 句 升 句 君子以順德積小以高大 順王肅作慎本義從之亦誤德姚信作得誤

地道主生木性向長坤順也巽亦順也君子以此順德由小而積累之以日進乎高大其根深者其末茂也禮曰繼長增高升之謂也日就月將升之功也朱子曰爲其固然之理而無容私焉者順之謂也由是而積則其進也孰禦

順程傳本義俱作愼別是一意義蔡虛齋曰要

味積小二字樹木之生日日滋長若一日不長便爲枯瘁便是生理不接大抵德須日日進若一日不進便退也積小高大正是愼不可把積小高做效說愼字是徹首徹尾工夫按順而積之亦是最要工夫正與坤巽相發明不必改順爲愼

允升大吉 句 上合志也

上上卦六四也柔以時升巽而順皆坤道之資生也初六之柔與坤同體同德又坤土屬信故象曰允升而傳曰合志也合志同升近于六五而有一心一德之慶矣呂氏之說最協

呂氏大臨曰初六以柔居下當升之時柔進而上雖處至下志與三陰同升衆之所允無所不利故曰允升大吉

九二之孚 句 有喜也

喜應六五也孚也元首哲哉臣可知矣然皆誠爲之也吉孚則用禴之誠在焉

升虛邑 句 无所疑也

无所疑正當升之際也九三剛爻而上承坤順正欣欣向榮之候矣蘇氏以其升之果爲不言吉之義尚未得其情潘松雪曰剛在上而不疑間乎柔柔順剛而无疑巽于剛巽道之極也此甚切當卦體

王用亨于岐山 句 順事也

柔以時升而六四柔正不爲躁進是秉人臣忠順之道以事其君四雖近五而不爲逼文王三分有二用此道也

貞吉升階 句 大得志也

大得志得中居尊又有應于下日進光明成天下之大順堂陛之上君明臣良登庸在位一德交勉匪朝且夕之致也

蘇氏濬曰五之貞是從學問中來階即階級有次第而升者所謂積小以高大也有循序漸進之天德便可以語必世後仁之王道故曰大得志

張氏振淵曰安貞之吉應地无疆志曰大得即大終之義

○䷭冥升在上句消句不富也

消退也不富失貪進之心也釋不息之貞蓋升已極矣不可復進所謂柔以時升者此非升之時也冥矣

䷮澤无水句困句君子以致命遂志

澤鍾水之區水在澤下則無水矣困也困者遇也而不困者志也彖傳曰險以說困而不失其所亨其唯君子乎然則君子之不失其所亨至致命以遂其志乃爲亨困之極事矣不然者僥倖苟且命不可知其志豈得遂乎志不遂即不亨也

王氏弼曰處困而屈其志者小人也君子固窮道不可忘

何氏楷曰致猶委也人不信其命則死生禍福營爲百端居貞之志何以自遂今一委之命則不以命貳志夫且能以志立命

劉氏石閭曰窮源而後知天下無枯澤致命而後知天下無窮塗

王氏原曰命可致而志不可奪行法俟命命可俟而法不可變

䷮○入于幽谷句幽不明也幽不明也郭京本無幽字

困初居下澤水之底六更柔暗此困深之地不可入也而人之者幽不在境而在心也全無知識自以爲是者也

張氏振淵曰濟困之法全靠識力爲主始能察幾而觀變入于幽谷則入者終不可復出矣惟其幽故不明所謂驅而納諸罟獲之中也幽指

本心昏昧說不明指昧于事變也

九二　困于酒食句中有慶也

中謂九二有慶謂與九五同德相應也困于酒食統朱紱方來利用享祀而言徐不釋自明

六三　據于蒺蔾句乘剛也句入于其宮不見其妻句不祥也

乘剛謂二切近而不相合又同體而不能違也不祥言乘剛之危內外相怍也困失其所之禍也

不言困于石者省文也皆乘二剛之象專言據于蒺蔾則困于石亦可知矣不祥即所謂凶也

鄭氏汝諧曰進阨于四故困于石退乘二之剛故據于蒺蔾上其宮可見其宮可入而以柔遇柔非其配也以此處爲不祥孰甚

張氏振淵曰剛本非柔所能掩而三敢乘於其上正所爲據非所據也不祥者不善之徵總是

危之之辭

九四　來徐徐句志在下也句雖不當位句有與也

下謂初六爲九四之正應處困之際志在求助于初而二間之故徐徐相從而又困于金車然剛在可懼之地雖所處不當而九五在上尚可相援是有與也此所以雖吝而有終也來徐徐已括困于金車在內

九五　劓刖句志未得也句乃徐有說句以中直也句利用祭祀句受福也

劓刖括困于赤紱句爲劓刖小人所困謂上六六三皆掩剛者也故曰志未得剛中謂九五本以剛而得中是困而不失所者反于心而直吾何慊乎哉故徐有說中直則誠潔自信可以格天故受福是以利用祭祀如是則困而亨矣

上六　困于葛藟句未當也句動悔有悔吉句行也

上六成困之主困極自困與五爲累故曰未當然困極則當出困矣尚變之時也困動之悔而有悔則吉矣何也惟其能改行也象所謂征吉矣

田氏疇曰諸家皆以吉行也三字爲句非也蓋動悔有悔吉是句行也是句動悔有悔之所以吉者以能行而得之也行也二字乃是解征吉之義

䷯

木上有水句井句君子以勞民勸相

上上聲言水自下而上于木之上是井象也井者田間之事君子觀此用以勞民使之食力以自養又勸之使不倦于食力而勤于養且使之相助爲力而交相養此象傳井養不窮之實事也

張子曰養而不窮莫若勞民勸相也

〇

井泥不食句下也句舊井无禽句時舍也

下謂初處井下也時舍荒廢也下則水不上舍則勞民勸相不至

〇

井谷射鮒句无與也陸德明本與下有之字妄增

无與者九二陽在井內而下泥不食汲引之所不及所以有井谷射鮒甕敝漏之象

〇

井渫不食句行惻也句求王明句受福也

行惻言爲我心惻者也受福不虛所及也九三

上下相應剛柔相際也

趙氏汝楳曰井不以不食爲憂賢者不以不遇而惻心惻者行人也行汲之人爲之求王者之明也求王之明賢則此以下條爲其見知于上則福被生民猶井汲而出然後利及天下也

〇

井甃无咎句修井也

修井自修之意六四在上之下井將成未成之際汲引未至修已而已井甃似之

蘇氏軾曰修潔也陽爲動爲實陰爲靜爲虛泉者所以爲井也動也實也井者泉之所寄也靜也虛也初六最下所以泥上六最上故曰收六四居其間而不失其正故曰甃甃之于井所以禦惡而潔井也井待是而潔故无咎

○

寒泉之食 句 中正也

中正謂九五居中而得正也井之最盛坎之中滿也養而不窮矣欲養天下而不出于中正未有不竭且泥者故獨以中正表之

諸子相曰象獨揭出中正字謂陽剛爲泉陽剛而又中正所以爲泉之寒而寒故食也專以君德言其井養從心而出也

呂仲木曰君德而不中正則貪戚有僭差之耗疎遠無沾濡之益

○

元吉在上 句 大成也

大成成井養不窮之功也井收勿幕有孚之所

以元吉也井至上而後成上則與乎水而上水矣

邵國賢曰井至于渫君子修已之極也井道之小成也井至于收君子及物之極也井道之大成也夫井之成成于德也有遯世不悔之精神則有萬物皆賴之氣象

澤中有火 句 革 句 君子以治歷明時

水火相息革也天地革而四時成革之大者歷象日月星辰也時四時春夏秋冬也日南至而陰伏日北至而陽生月虧而盈月盈而虧火虛鼎四仲以敗寒往則暑來暑往則寒來皆有水火相息之意古之君子所以欽若昊天而敬授人時者于此若有取焉人見其革君子見其常故曰革而信之文明以說

○

鞏用黃牛 句 不可以有爲也

已日乃孚革之初猶未孚也不可以有爲不當

有事于革也堅守如用黄牛之革可矣黄牛内
括有革字非徒用黄牛也變革之事愼之又愼
不可輕試

○ 巳日革之句 行有嘉也

行有嘉也卽象所謂征吉也行往也九五在上
爲革之主當革之時往而應之適符其會也无
咎亦可見矣

○ 革言三就句 又何之矣

又何之無所往也卽象上文征凶之意革之爲
道巳日乃孚而九三果于變更革言之就至于
三爲且孚者其言也是尚可毅然一往哉上下
之際滓火之交意一於革而尚多商榷也雖曰
有孚非巳日之孚也

○ 改命之吉句 信志也

信志志在承五也從悔亡有孚而知之也命者
誥天下之辭以改革之事誥於天下則一成
而不可變非悔亡有孚不能也革而信之信志
之謂也命出而人人見其心實自見其心也

○ 大人虎變句 其文炳也

炳文之剛麗者言其文知其質也何也虎之變
也煒燁赫濯足以震聳百神刷正維新動人心
目有如是者此所以未占有孚也革先定也

○ 君子豹變句 其文蔚也句 小人革面順以從君也

蔚文之柔美者也上六柔正當革之巳成蔚然
與其文之炳然者輝映也豹虎之類同時而變
者從君從君子而應大人也君子小人淺深雖
殊而莫不煥然新美所以爲革之成也其爲居
貞吉可見矣故又釋

張子曰以柔居之不及九五剛中炳明故但文
章蔚縟能使小人改觀而從也

呂氏大臨曰上六與九五皆革道巳成之時虎

之文偶大而有理豹之文茂密而成斑其文炳
然如火之照而易辨也其文蔚然如草之暢茂
而叢聚也

䷱

木上有火句鼎句君子以正位凝命凝程本作擬誤
禹有天下貢金九牧鑄鼎象物遂爲傳器七百
餘年湯德休明鼎遷于商載祀六百文武受命
鼎遷于周周公卜世定鼎于洛鼎如是其重也
以其用言之則以木巽火烹飪也郊廟之中亨
帝享親所有事也取象于木上有火就郊廟中

言也鼎又如是其神也其當位而正不可以偏
鄙居故以此象正位其事尊而明不可以人爲
褻故以此象凝命位天位也命天命也正身修
而天下平也凝心成性天人一也易玄翰曰鼎
者重器至重[illegible]此可觀矣
王氏申子曰鼎形端而體鎮而重君子取其
端正之象以正其所居之位使之愈久而愈安
取其鎮重之象以凝其所受之命使之愈久而
愈固

䷱

鼎顛趾句未悖也句利出否句以從貴也
顛趾似乎悖矣曰未悖者以其利出否也所謂
利出否者鼎取乎新必出其宿否而後鼎實可
新也而得妾以其子從貴之義也初六正承九
二顛趾從貴之明象也
陸氏希聲曰趾當承鼎顛而覆之悖也於是出
其惡故雖覆未悖猶妾至賤不當貴以其子故
得貴猶春秋之義母以子貴是也

䷱

鼎有實句慎所之也句我仇有疾句終无尤也
慎所之言有六五在不可從初六也初親而五
正不可不慎也終无尤者六五正應我之匹偶
慎而專之則雖近有初六之疾亦不我能即而
亂之此尤之所以終无也
張子曰以陽居中故有實實而與物競則所喪
多矣故所之不可不慎也

鼎耳革 句 失其義也

失其義失鼎之宜也如行塞而雉膏不食是也行鼎以耳而忽革失其所以行雖有雉膏焉得而食諸九三過剛自敗也故曰失其義欲救此者悔而復其義則終吉矣

覆公餗 句 信如何也

程子曰大臣當天下之任必能成天下之治安

則不誤君上之所倚下民之所望與已致身任道之志不失所期乃所謂信也不然則失其職負上之委任得爲信乎故曰信如何也

九四近君之地責任甚重而以重剛折足挍之本心必不自安故曰信如何也此形渥之情也繫辭德薄位尊知小謀大力小任重又推本言之

鼎黃耳 句 中以爲實也

中以爲實謂六五得中陽實陰虛而六五陰爻若無實者然得中則中即其實知其中之有實也有實无疚正位凝命以此享帝享親可也黃耳下連括金鉉言此中有實在不言金鉉省括之文也

郭氏雍曰中以爲實若六五陰虛以黃中之德爲實也猶坤之六五美在其中之道也

玉鉉在上 句 剛柔節也

剛柔節九三而六柔也鉉一也自六五言則爲金鉉中爲實自上九言則爲玉鉉高貴也玉鉉在上從五之柔則剛柔相濟而其中之調爕得宜助五以亨帝享親而貴重于郊壇廟祧之上者屹然可見也此所以爲鼎之成也

熊氏良輔曰上以剛居柔故曰剛柔節而比德于玉也

洊雷 句 震 句 君子以恐懼修省

洊爾雅云再也程子曰重也震而又震重襲而至故曰洊雷震恐懼震于內修省震于外體震之動也即不喪七鬯之本

項氏安世曰恐懼修省所謂洊也人能恐懼則既震矣又修省焉洊在其中矣

震來虩虩句恐句致福也句笑言啞啞句後有則也

恐致福言因恐懼知所畏敬可以致福不徒恐懼也後有則言象所謂後笑言啞啞者非戲渝也循理守法仍兢兢敬畏之心即修省之事也

震來厲句乘剛也

剛謂初九迫而乘之危也故曰震來厲其億喪貝躋于九陵勿逐七日得三句不復釋者皆危厲中事也六二中正本不當厲故特釋之曰乘剛也

胡氏炳文曰屯六二豫六五噬嗑六二困六三震六二皆言乘剛惟困六三乘坎之中爻其餘皆乘震之初

震蘇蘇句位不當也

位不當六三當重震之交而不中不正也不能恐懼修省者故象言震行无眚以見蘇蘇者之少此也

震遂泥句未光也

九四本欲震者且繼前震而起宜光矣然所處不中又在上下重陰之際泥而不暢是失震之所以亨者故曰未光與噬嗑九四辭義同皆謂震之不能自遂者

震往來厲句危行也句其事在中句大无喪也

危行行事之敬慎常若危也中六五也其事君之所有事也在中則亦得中而有功矣大无喪即不喪七鬯事之大者不僅不喪貝也

震索索句　中未得也句　雖凶无咎句　畏鄰戒也

中未得言震極不中失其當度也揺視徬徨而

言畏鄰戒視五之危行而知畏也揺征凶震不

于其鄰于其躬而言婚媾有言條蔽故不釋亦

不知發者也

兼山句　艮句　君子以思不出其位

兼山兩山也各止其所也思出其位者人心之

妄動惟靜而正則止焉是止非寂心絕慮也止

于其所而已位則其所也盡心于其所則止矣

天下之遊思位外者不止也位在而不思者亦

未嘗有所止也大學之道格物致知而後知止

知止而後定即安而能慮以得其所止不出其

位然知止而得所止者乎然則象所謂艮其背

者思之謂也思而得止之謂也

邱氏富國曰凡人所爲所以易至于出位者以

其不能思也思則心有所悟知其所當止而得

所止矣

艮其趾句　未失正也　明張氏所由晉王本正作貞誤

未失正止在初也止于其初豈復至于妄動哉

象所謂无咎利永貞者俱見

郭氏雍曰趾初象也動莫先於趾止于動之先

則易而止于既動之後則難傳言未失正止于

動之先未有失正之事也

不拯其隨句　未退聽也　退字本作爲因說卦有坎爲耳故未爲聽之說竟改爲謬

未退聽不從初也初曰艮其趾止者也不從初

則隨三而動矣六二艮腓不能自主者也

艮其限句　危熏心也　熏坊本作燻

危熏心所厲熏心也九三偏剛過于果確止其

所不當止而自危其心者也强制之害至于如

此

鄭氏汝諧曰三雖止而不與物交而其危則實
薰心也

䷳ 艮其身句 止諸躬也
止者物物各止其所而不亂艮其背可也止諸
躬自守則足矣而止之體用未周也故爻僅曰
无咎
孔氏穎達曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止
其身不爲躁動也

䷳ 艮其輔句 以中正也 毛氏奇齡曰本義云正字羨文叶韻可見意謂正字與前後躬修字不叶故也至姚小彭本竟改作正中以就韻不知古韻東冬與蒸清通正者三聲字也如周禮小司徒旅與旗而下其攻誅征楚辭九歎鑒爾宜令爲式正叶星之類皆然訟卦象傳剛來而得中也與尚中正也皆以此與此同例皆比音甚叢凡改良經轍謬
中正謂六五得中即正也中正者止其所也六
五在口輔之間得所止之一也象曰言有序傳
曰以中正謂艮其輔者非不言也
余氏本曰言不妄發發必當理惟有德能之

䷳ 敦艮之吉句 以厚終也
以厚終言艮之成也艮終萬物厚則其敦也當
止之時天下事物尚未有萌動化發之端而即
曰厚終何也爲物當窮陰之後生氣已萬于中
由艮而坤靜之極矣而艮反爲震仍成于艮是
今年之止即來年之始而終者所胎胚也爲事
當未來之時其當然者已定于中止之而安靜
之極矣而靜後有感皆見爲靜是目前之止即
事之始而終者已凝一也斯所謂艮其背而不
獲其身行其庭不見其人者乎

䷴ 山上有木句 漸句 君子以居賢德善俗 本義云賢字衍或善下有脫字又毛氏奇齡曰郭氏本上本善下有風字後人又字句多寡不整然自古質不必整亦然可疑
程傳曰山上有木其高有因漸之義也君子觀
漸之象以居賢善之德化美于風俗人之進于
賢德必有其漸而後能安非可凌節而遽至也

在已且然教化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕之所能成故善俗必以漸也

本義曰二者皆當以漸而進

楊氏曰地中生木以時而升山上有木其進以漸居積也賢德必以漸而積善化也風俗必以漸而化君子進爲有序故漸以居德君子治無近功故漸以善俗艮止于內居德之象巽入于外善俗之象艮以止之而巽以入之居德善俗兩者兼到于漸之用尤備

小子之厲句義无咎也

義无咎不躁進也當漸之初義所宜然于雖非可安之地有言亦無識之人不害其爲厲也

飲食衎衎句不素飽也

不素飽言得此非虛而處此非廉也六二中正而應漸之最善者吉可知矣

夫征不復句離羣醜也句婦孕不育句失其道也句利用禦寇句順相保也

羣醜同類也離羣醜如雁之失其羣獨往不返失其道謂非配偶順相保禦寇之一端九三剛而不中故不能爲漸也

楊氏簡曰夫征不復上九不應離羣醜也婦孕不育九三失其所以爲婦也三不中有失道之象故凶非征者是以害我故曰寇處三之失道或親于寇而不能禦也故致之禦寇則我不失于正順而夫婦可以相保矣

或得其桷句順以巽也

六四在巽之下然乘而近五順以自處巽以從君漸木得桷自處之善也此所以无咎也

終莫之勝吉句得所願也

得所願謂得中也九五位高君遠於人矣然漸至於五則由陵而升莫能禦也漸固然也漸陵

不孕何害哉

○上九

其羽可用爲儀吉　不可亂也

不可亂有次序也漸進乎其極而非遽也其志
行皆可爲法上九最高之地得路飛翔與離羣
失道者大相逆也吉可知矣

䷵

澤上有雷句 歸妹句 君子以永終知敝 敝程本作弊誤

澤上有雷說而動澤爲之招也非成之感失經

之久歸者妹耳始之不正終必不永此敝所必
至君子觀此知歸妹之不終故交必先於正始
正始者修身以齊其家也詩始關雎春秋譏不
親迎有以哉

洪覺山曰咸恒之道得夫婦之正可終也以少
女而從長男非正也其于終爲未可必也敝之
所由生也情爲之也是以君子知之所以愼交
制情而思永有終也

吳氏曰愼曰永終知敝言逆慮其終而知有敝
也與之詩不思其反所以終見棄於人歟

○初九

歸妹以娣句 以恒也句 跛能履吉句 相承也

恒據初九而言有剛正之德在歸妹之下不應
于四是猶娣之從嫡而歸者尚未失乎常久之
道也相承謂助九二九二內卦之主而初則其
輔是其分雖卑而實能承助於內者故吉

鄭氏汝諧曰初少女且微而在下以娣媵爲歸
乃其常也娣媵不能成內之功雖有其德如跛

者之履耳跛者之履雖不足以有行然亦可以
行者以其佐小君能相承助也如是而征則爲
安分

○九二

利幽人之貞句 未變常也

未變常以九二有剛中之德又與六五爲正應
三雖狎之不能移也

來氏知德曰一與之齊終身不改此婦道之常
也守幽人之貞則未變常矣

〓

歸妹以須句 未當也

未當說謂接震少女迫承乎長男非夫婦之正道賤妾也而又爲妹之同體同情者娣亦未當也

〓

愆期之志句 有待而行也

有待而行謂九四以剛下來又無應與三雖親暱然剛進而上亦不遽進是其志尊而不躁雖在歸妹之時而尚能自立者也

俞氏琰曰爻辭言愆期而爻傳直述其志以見愆期在我而不苟從人蓋有待而行非爲所棄也行謂出嫁詩泉水云女子有行是也

〓

帝乙歸妹句 不如其娣之袂良也句 其位在中句 以貴行也 不如其娣之袂良也鄭京本無也字失傳意大謬

省其君之袂句但曰帝乙歸妹不如其娣之袂良則其君之袂較明文意逥顯而贊其位在中謂五居尊而六柔中謙約自持忘其貴盛下應九二歸妹之女下于男適中乎禮者位使之然也

〓

上六无實句 承虛筐也

虛筐即无實也此所以士刲羊亦無血也无攸利也此尊釋一句而全義皆明者

程子曰筐无實是無實也空筐可以祭乎士不可以奉祭祀也女不可以祭祀則離絕而已是女歸之无終者也

〓

雷電皆至句 豐句 君子以折獄致刑

震動離照皆威明備用也故曰皆至一有不至則獄不可得而折刑不可輕而致矣何也威而不明必濫明而不威無以斷此所以兩者必兼至也然內離外震則震又爲威之主矣

孔氏穎達曰斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不中則淫濫斯及故

君子象此卦而折獄致刑

蘇氏軾曰傳曰爲刑罰威獄以類天之震曜故易至于雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至于離與艮相遇曰无折獄无敢折獄取其明以止也

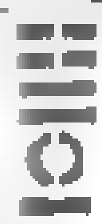
雖旬无咎句 過旬災也

過旬災也言不過旬則猶然日中也往有尚也

六二離之主而初九可過也初即處其過者防

其漸也

劉氏曰旬數之極也猶日之中也言无咎者謂初未至中猶可進也若進而過中則災故象稱過旬災也爻辭不言災者謂初未至豐也



有孚發若句 信以發志也

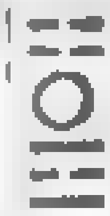
信以發志謂六二中正與六五應彼此同德故同志同志故信至六五信之則六二亦有以自信而三四兩剛不足以間之此其所以吉也見

于之疑者矣故不必重釋者

趙氏汝楳曰疾得于境之疑孚發于志之信

豐其沛句 不可大事也句 折其右肱句 終不可用也

不可大事終之甚也指日中見沬在內九三剛僻不中陰陽相近將過旬也終不可用謂過中則陰禮已虧內暗外傷已成廢棄故無所用之不僅不可大事也



豐其蔀句 位不當也句 日中見斗句 幽不明也句 遇其夷主吉句 行也 句京本吉下有志字失載

位不當處豐之介不受日光如豐其蔀而殺之幽不明言其在豐之昏暗也亦惟微故暗也行謂進也陽主于進進而遇六五則大善之主兩相得矣此其所以吉也

六五之吉句 有慶也

有慶言六五之所自有也得豐之中其體虛而
不盈應亦明而不息此豐之所以亨也來章有
譽皆所謂六五之吉也
何氏楷曰人君以天下常豐爲慶慶以天下故
吉言慶則譽在其中矣
○
豐其屋句 天際翔也句 闚其戶闃其无人句 自藏也 翔鄭王孟李俱作祥 又藏鄭王本作戕
天際翔屋之高若翔于天際所以蔀家者豐極

矣然豐之極亦蔽之極也蔽之極卽棄之漸也
自藏者消阻而蔚閉也是以闚其戶闃其无人
三歲不覿凶也上六高處卦外而豐已盡也日
之昃月之食時之消也楊子雲曰炎炎者滅隆
隆者絕視雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其
熱高明之家鬼瞰其室正與經語然意亦自明
張子曰豐屋蔀家自蔽之甚窮大而失居者處
上之極不變于下而居動之末故曰天際翔也
朱子曰豐其屋天際翔也似說如翬斯飛樣言

其屋高大到于天際却只是蔽障得闇
山上有火句 旅句 君子以明愼用刑而不留獄
艮止而離明是止爲之主而明爲用也君子觀
此知刑之用出于不得已而明察愼重使無遁
情卽無疑事冤抑者伸淹滯者出而不留獄焉
是故獄曰寄棘亦曰羈囚旅寓之義也古人之
所不得已也離麗則明艮止則愼兩者缺一失
輕重之比疏奏當之成難語于不留獄矣象取

于旅獄詎可少留乎
孔氏穎達曰火在山上逐草而行勢不久留故
爲旅象又上下二體艮止離明故君子象此以
明察審愼用刑而不稽留獄訟
張氏清子曰明則無遁情愼則無濫罰明愼旣
盡斷決隨之聖人取象于旅正恐其留獄也
○
旅瑣瑣句 志窮句 災也
志窮初六處旅之下故爲卑鄙其行窮也而以

柔爲質貧其志之窮也志窮終無自振之時矣
二之僕也而又應于四其志之支離顛倒即取
災之甚矣

得童僕貞句 終无尤也

終无尤言即次懷資而有以自保也六二中正
以逮下旅之盛德也

葉爾聘曰貞不徒貴童僕須在我有以得之不
能得是我之尤也終无尤蓋慕其得之辭

旅焚其次句 亦以傷矣句 以旅與下句 其義喪也

亦以傷矣對喪其童僕言之旅失所庇已爲不
堪而童僕无旅中所恃而恩意乖離又無檢束
若悉其所有而與之必喪之道也九三剛僻不
中旅之最危者

郭氏雍曰九三剛而不中故不能安旅失其所
安亦可傷矣以剛暴之才而以旅道居童僕宜
其失衆心而喪也夫旅豈與人之道哉君子自
卑而已故終无以旅與下之事

黃氏淳耀曰下即童僕以旅與下者詞童僕如
旅人也焚次而失其身所依庇亦已傷而不安
矣況又喪其童僕乎然非童僕之無良也當旅
時而與下之道刻薄寡恩值若旅人然宜不得
其心力義當喪也將誰咎哉

旅于處句 未得位也句 得其資斧句 心未快也

未得位謂以剛下柔多懼之極處非其地也是
以得其資斧而心未快

終以譽命句 上逮也

上逮因旅而言五本君位而人君無旅其射雉
一矢而亡之則譽與命令之所以行亦人君所
有事也彖傳曰得中乎外而順乎剛以其順乎
剛而皆附之也其爲旅而居尊亦可見矣

以旅在上句 其義焚也句 喪牛于易句 終莫之聞

也喪牛于易陸德明本作喪牛之凶不知何據

其義焚謂其爲必然之理也上九居旅之極過高而任剛旅之大忌其禍必不莫保其居如鳥之焚其巢者然既失其居之安更甚于焚次之黠剛上之旅自爲之也先笑後號亦何怪其然況終莫之聞人不告語之也剛慢疏物衆心離絕喪其所有旁觀坐視不之惜也又不特喪其童僕已矣剛上之旅曰絕于人也

張子曰以陽極上旅而驕肆者也失柔順之正

故曰喪牛于易怒而忤物其誰告之故曰終莫之聞也

䷸

隨風句巽句君子以申命行事

巽爲風風有聲而能入物兩巽相重是相隨而至故曰隨風巽號呼習彼此天地之命令也重巽則命之申矣此象傳所謂重巽以申命也其剛巽乎中正而志行則行事在其中矣事者命中之實行事則命之所以申也事行則命行矣朝廷命令法天之巽有中正之實順乎人心則風行草偃而四方風動之盛可庶幾而得也

荀氏爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上故曰行事也

郭氏雍曰君子之德風也有風之德而下無不從然後其重巽之義易于巽上教命猶詩之言風也故觀則省方觀民設教姤則施命誥四方皆主巽而言也

䷸

進退句志疑也句利武人之貞句志治也

初六當巽之初柔得之性易于寡斷故疑疑將何貴乎巽必力斷之斯可以定亂也故治體曰安定辭安民設申命之初非志治無以爲也

趙氏汝楳曰治與疑對志疑而不決故進退靡定志治而不亂故決於行

䷸

紛若之吉句得中也

象傳曰剛巽乎中正而志行九二則剛而得中

矣紛若者申命之事史巫以命告神誠也亦中
之象也

頻巽之吝 句 志窮也

剛必巽乎中正不中正則過矣志窮者巽之反
也令出而不得行頻復史之二三其指而終無
成命貿二三其德而中無成見也九三當重巽
之交下巽之極不得乎中無以申命行事其吝
之窮志之窮也此其所以吝也

張氏振淵曰志疑者可以治救之志窮則有吝
而已

田獲三品 句 有功也

有功者以六四承九五而上乎剛是貞能順乎
剛者也初以柔乘剛疑四則順承而無疑也行
而不疑故悔亡而田獲三品也不言悔亡舉其
重耳

孔氏穎達曰有功者田獵有獲以喻行命有功
也

九五之吉 句 位正中也

彖傳曰剛巽乎中正而志行九五位尊剛正得
中爲申命之主是以貞而吉也規謀深遠長治
久安帝典王謨咨申不已萬世賴之先庚後庚
終始永圖皆九五之貞也巽乎紛若之吉一時
之謀矣不言悔亡无初者貞勝也

巽在牀下 句 上窮也 句 喪其資斧 句 正乎凶也

上九巽極也將何所入乎卦外無位高而無應
命不可行故曰上窮上窮不必行遠也并其家
之所有者而喪之矣正乎凶云者謂貞凶也猶
言適當有是也○此巽在牀下與九二異九二
命之行始于牀下上九命之窮入于牀下孟子
曰身不行道不能行于妻子上九之謂也

麗澤 句 兌 句 君子以朋友講習

澤兌象其德爲說麗附麗重兌之象兩澤相麗彼此浸潤互爲滋潤者也理義說心講而後明習而後熟然寡悶渺見是謂孤陋有朋友者同學同志講明其理則說心者兩相得習熟其事說道者互相長矣君子之所以取象於重兌也

孔氏穎達曰同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過于此也

程子曰天下之說不可極惟朋友講習雖過說無害兌澤有相滋益處

俞氏琰曰講者講其所未明講多則義理明矣習者習其所未熟習久則踐履熟矣此朋友講習所以爲有滋益而如兩澤之相麗也若獨學無友則孤陋寡聞故論語以學之不講爲憂以學而時習爲說以有朋自遠方來爲樂

三三〇

和兌之吉句 行未疑也

兌說也故各爻俱以說爲義說之爲道感其動于私也私則同而不和其說皆出于後起因緣相牽外雖說而實相疑惟初九在說之初不比于陰無復有牽其行者獨往獨來自得于心所謂天理中直上直下者故曰行未疑也

蔡氏淵曰初未牽于陰所行未有疑惑若四比三有商兌之疑矣

徐氏幾曰疑謂係于陰也卦四陽惟初與陰無係故未疑

三三一

孚兌之吉句 信志也

志九二居中而剛實也孚于三若未免悔然其孚非以三也已有剛中之德不致邪媚之投是可信者在我也故吉吉則悔亡之義亦明矣初曰行未疑其志可知二曰信志亦可不疑于行也

三三二

來兌之凶句 位不當也

位不當六三之位介上下兩陽之間爲重兌相繼之地最易動于私者柔情紛逐其居使之然

也凶喚以兌矣
熊氏艮輔曰六三位不當居上下二兌之間下兌方終上兌又來說而又說不得其正者也上六曰引兌蓋與六三相表裏

二〇三

九四之喜句　有慶也

慶承五也辭曰商兌未寧且言介疾而傳專釋有喜何也三雖可商而介疾不說惟上承乎五則同體相親同德相與爻義獨專不必及于三也

二〇四

孚于剝句　位正當也

位正當言適有之也說兌孚于五正當說所共集之位而上六故親陰柔易說故象稱剝而占爲有厲也獨以位言者以其德體本剛健中正無可厲者獨其位適有孚剝之象耳九五之說可不慎乎陰邪之失可不畏乎履之九五曰位正當亦以履之最盛言也

二〇五

上六引兌句　未光也

此成乎兌者宜光也然柔媚成性靦然高踞說不自已九五亦將引而近之初和四喜判然兩途鳥明之象豈如是乎擬之曰未光危之也
楊氏啓新曰來兌引兌皆小人也在君子則當來而勿受引而勿去也君子以道德相引其道爲光明引而爲說則心術曖昧行事邪僻甚矣豈得爲光乎

楚蒙山房集　易說　八

二〇六

風行水上句　渙句　先王以享于帝立廟

風行水上其象渙渙然散也散必有以聚之九五剛中與羣同功彖傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同渙中有萃之理王假有廟王乃在中也正謂九五此象所因以爲用且曰先王也
程子曰享帝立廟因其精神之聚而形于此爲其渙散故立此以收之

二〇七

初六之吉句順也

順言以柔從剛當渙之初勢未及渙六欲拯之而才本柔弱幸九二剛中地相切近仰而從之剛來不窮渙者可立收也事之甚易者也所謂用拯馬壯吉也

○

渙奔其机句得願也

得願猶言稱心彖傳所謂剛來而不窮者是也在節得中而此仍得中也悔亡亦可知矣

○

渙其躬句志在外也

外謂上九以陰從陽志之所之用以濟渙亦其宜也躬何有焉悔何有焉

○

渙其羣元吉句光大也

光大無私也六四柔正得位上承九五此外一無應與是豁心以奉一尊而朋比之私盡絕廓然大公光于日月此之所以元吉也光大如是海內皆如一室渙之有邱而匪夷所思者已可盡于元吉中矣故不重釋

來氏知德曰凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也無一毫之私則光明正大自能渙其羣矣故曰光大也

○

王居无咎句正位也

正位九五剛健中正而居尊正其位以正天下渙之所以聚也渙汗其大號有風動谷應之勢

登高而呼聲非加疾其居使之然也惟王居无咎所以王假有廟也

熊氏良輔曰天下渙散之時須人君發號施令正位乎上使人心知所歸向而天下一矣故曰王居无咎而傳曰正位也此與萃有位之義同本義以渙王居為渙其居積然當渙散之時必有為渙之主者所當從小象正位之說

○

渙其血句遠害也

渙極則害將至此者因其渙而渙之去而遯出則害不及矣上九去坎遠而渙可用時爲之也

此渙其血去逖出與小畜六四有孚血去惕出字句爻義各别小畜六四有孚二字句血去惕出四字句此爻渙其血三字句去字又句逖出又句且小畜血字是本作恤正與惕字爲類此血字與渙字應他本亦無别字至逖之爲遠尤傳顯然不得與惕混也

陳氏友文曰坎爲血卦逖遠也小象遠害正是以遠釋逖字上雖與三應然是處渙上故渙散其四捨之遠去去坎險之害而得无咎也

䷻

澤上有水句節句君子以制數度議德行

水來而澤瀦之水盛則澤洩之是有所限防也故爲節數多寡度長短高下德行人倫交接制有準則議行隆殺如中庸所謂議禮制度車同軌行同倫者也斯所謂節也數度者德行之文德行者數度之本亦其節也

議德行先儒皆謂一身之德行于議節之義不協孔氏穎達以人才堪任之優劣爲德行謂議人之德行任用皆使得宜於德行之節亦不稱至以數爲尊卑禮命之多少則近之但與議德行稍混數度者多少長短之定則德行者倫理隆殺之定體兩者互相爲用也

䷻

不出戶庭句知通塞也

初九剛正當節之初慎密不出非固也得出處之宜也故曰知通塞也是中節也危行言遜亦不出之義

吳氏曰慎因節兼通塞言猶艮之兼行止言也

初九不出戶庭知塞也而兼言知通者見其非一于止者也二失時極則知塞而不知通矣

䷻

不出門庭凶句失時極也

失時極失節也節非固守之謂時當行則行當

止則止也九二已非不當出之時而固守不出絶人逃世極不可回矣

蘇氏軾曰水之始至澤當塞而不當通旣至當通而不當塞故初九以不出戶庭爲无咎言當塞也九二以不出門庭爲凶言當通也至是而不通則失時而至于極

不節之嗟句 又誰咎也

六三不中不正是不節也然當水澤之界爲節之限苟深自省悔則補過可矣

何氏楷曰諸卦爻辭言无咎者九十有九多補過之辭解三爻傳又誰咎語雖與此同然爻辭未嘗有无咎字

安節之亨句 承上道也

六四柔正得位而九五中正以通比近相承是安然有節而能亨者與苦節不通者異矣

錢氏一本曰中正之通在五四以近承不以徙止爲功更以通行爲道故曰承上道也

甘節之吉句 居位句 中也

居位以九居五也中五得中也此節之主爻象傳所謂中正以通者也節者禮之中也禮之用和爲貴可不謂甘乎小大由行之亨可知矣

苦節貞凶句 其道窮也

道窮失節之道也上六柔正處節之極過乎九五之中自悖於中道之道其窮無足怪也不釋悔亡者苦節貞則不節之悔亡可知矣

澤上有風句 中孚句 君子以議獄緩死

陽含陰孚也兌說巽入孚也風感澤應孚也二五剛中同德孚也中孚信也即誠也書曰惟明克允允信也孚也孚之用莫大于獄然必明而後克允是以君子盡心焉有大獄必議之苟有可生必生之求其生而不得則物與我兩無憾

此之謂孚書曰帝德罔愆臨下以簡御衆以寬罰弗及嗣賞延于世宥過無大刑故無小罪疑惟輕功疑惟重與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心是至誠惻怛之心無所不至則中孚之至矣且夫孚字也卵化也生理也天地之大德曰生聖人之大德亦莫盛于好生至於議獄緩死而中孚之生意不亦同天地哉

徐氏幾曰象言刑獄五卦噬嗑豐以其有離之明震之威也賁次噬嗑旅次豐離明不易震往反爲艮矣蓋明貴無時不然威則有時當止至于中孚則全體似離互體有震艮而又兌以議之巽以緩之聖人卽象垂教其忠厚惻怛之意見于謹刑如此

☰〇

初九虞吉句 志未變也

中孚之初性剛能守不移於柔雖有六四之應而所志已定有以自安故曰志未變若從四則變矣有他不燕矣不復釋者意已明也

☰〇

其子和之句 中心願也

中心願誠也中也孚之實也九二九五彼此同德內外一心其感與應無二致也荀子曰同焉者合類焉者應其中心願之謂乎鶴鳴子和象也好爵爾靡事也釋象則事該矣

郭氏雍承曰鶴之鳴由中而發子之和亦根心而應故曰中心願願出於中乃孚之至也

〇

或鼓或罷句 位不當也

剛得中乃孚之實也而六三偏邪當孚之介身處危地外得上九之應不能比二不能承五失其中亦不孚矣鼓罷泣歌其中亂也位爲之也

☰〇

馬匹亡句 絕類句 上也

上九五也上承於五也類六四也絕不爲比也六四近五情誼親切中可孚也此馬匹亡之所以无咎也若不絕類則上不專能无咎乎

胡氏炳文曰坤以喪朋爲有慶中孚之四以絶
類爲无咎

○ 有孚攣如 句 位正當也

位正當謂九五中正孚之主九二同德雖繫不
攣天下之孚莫大于此然非剛中無以爲孚也
故天德者王道之本

○ 翰音登于天 句 何可長也

何可長孚之窮也失實也過中也上九高亢自
信自足以爲莫之上也而虛憍不情欲以小諒
鳴天下必無之理矣翰音而登天可乎不可也
妄矣妄斯孚之窮矣

孔氏穎達曰虛聲無實何可長久

項氏安世曰上九巽極而躁不正不中內不足
而求孚于外亦猶過信其凋也可立待愈久愈
凶何可長也

山上有雷 句 小過 句 君子以行過乎恭 句 喪過乎
哀 句 用過乎儉

震動艮止止而動陰多于陽而柔得中小者過
之過而適以合中也故彖曰亨利貞可小事不
可大事不宜上宜下大吉也君子觀此卦有當
小過者以矯時也行易慢而當過乎恭喪易易
而當過乎哀用易奢而當過乎儉夫恭哀儉美
德也然以觀世之慢者易者奢者則小過之矣
救時而得其中所謂小過而亨者也

孔氏穎達曰小人過差失在慢易奢侈故君子
矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也

張子曰過恭哀儉皆宜下之義

趙氏說之曰時有舉趾高之莫敖故正考父矯
之以循牆時有短喪之宰予故高柴矯之以泣
血時有一歸反坫之管仲故晏子矯之以敝裘
雖非中行亦足以矯時厲俗

○ 飛鳥以凶 句 不可如何也

不可如何猶曰末如之何也初六柔而不中過

機方動勢不可救當止而欲動也宜小而謀大

也飛之初雖欲下之烏得而下之

不及其君句 臣不可過也

臣不可過因上文過其祖而言陽爲陰之主在

本卦則君也祖也上既言過其祖因本何嘗云

過其君矣然君不可言過也故變其文而遂言

之曰不及其君不及其君兩陽不應以言君之

不可過則二之於五猶恪守臣道而非越分相

從者矣此釋其爻之辭釋者而義自見也

從句 或戕之句 凶如何也

凶如何言不必免也有戕之者也本卦陰多欲

勝陽者九三剛而不中有輕躁之意而與上六

相應有溺説之象陰盛必傷陽故凶此所以當

防也

弗過句 遇之句 位不當也句 往厲必戒句 終不可

長也

位不當即象傳所謂剛而不中者也宜下不宜

上弗過則竟下矣而位不中正近承六五又不

能不相遇也終不可長言陰不可近當慎所遇

毋輕往也往則與三之從者無以異是以往厲

必戒而勿用永貞也不釋无咎者言如是乃可

以无咎也

密雲不雨句 已上也 [illegible]

[illegible]

上謂五位已尊也小過[illegible]可小事不宜上

至五則上矣陰已盛故[illegible]陽之上勢不肯下雨

復爲之用戈弋取在穴亦無[illegible]爲也

弗遇句 過之句 已亢也

已亢則窮上矣雖有九四與相遇也竟過之矣

飛鳥之離災眚所至無足怪也指于已亢決之人

䷾

水在火上句既濟句君子以思患而豫防之

水在火上水火交也交則相濟故曰既濟天下之事患常伏于已治既濟則已治矣而不知安肆處之則亂階也是以濟而思之其可危也思之必防防之必豫君子所爲處濟也彖曰初吉終亂卽此意也

王氏申子曰既濟雖非有患之時患每生于既濟之後君子思此而豫防則可以保其初吉而無終亂之憂矣

龔氏煥曰水上火下雖相爲用然水決則火滅火炎則水涸相交之中相害之機伏焉君子思患而豫防能防在乎豫能豫在乎思

○

曳其輪句義无咎也

義无咎當濟之初慮其險也宜于審愼不可急濟曳輪而止斯免也故以義言曳輪則雖有急濟而濡其尾者亦因曳輪而不敢前是曳其輪則濡其尾者亦可无咎也不釋濡尾者義已該也

○

七日得句以中道也

中道謂六二中正也九五正應婦之茀也以禮聘者也而九三近而相迫六四又從而爭之苟非柔順中正得無棄禮而走乎惟中則不偏正則不二九五之應終以禮合也以待爲濟濟之善道也

○

三年克之句憊也憊程傳本作備今當爲憊

憊病也力之竭也濟之將過者九三過剛處既濟之半而果于濟時雖克濟而勢已難矣但指之曰憊則所謂患之當思者也何以防之豫養元氣而已

○

終日戒句有所疑也

疑疑于不終濟也思患也豫防也六四陰柔承乘應皆剛又近君多懼此其所以疑然爻體柔

而近五故尚能戒備也
李氏簡曰終日戒謂備患之心無時可忘也
☵☲ 東鄰殺牛句不如西鄰之時也句實受其福句吉
大來也
時也者中也詩曰孔惠孔時是時之所以爲大
也卽誠也祭當其時神必享之是以實受其福
可知及時而濟者罔不昌違時而濟者罔不亡
濟至九五時將過矣取約趨時二五同德則吉

方大來不致終亂也
王氏申子曰言人君處旣濟如未濟而後有受
福之實不然雖極其豐盛而濟道衰矣
☵☲ 濡其首厲句何可久也
濡尾者濟不敢輕試濡首者濟不顧其所終終
則止矣亂將至矣故曰何可久也上六陰柔暗
昧旣濟之終勢甚危險痛言之以見終濟之難
如此也

☲☵ 火在水上句未濟句君子以愼辨物居方
本義曰水火異物各居其所故君子觀象而審
辨之
水火不交故未濟是火炎上水潤下火就燥水
流溼物性之各異也以流行觀則離南而坎北
以對待觀則離東而坎西物各有其方所也然
惟其炎上而就燥是以離南而東惟其潤下而
流溼是以坎西而北則夫物之異者卽物之各

居其所也君子故愼辨之物以羣分者卽方以
類聚而毗陰毗陽各協其居則萬殊者本一定
也此有物必有則也體之立也至於體立用行
則又未嘗不相濟也以此終篇而陰陽之互根
乾坤之大用亦睹矣
朱氏震曰火上水下各居其所未濟也君子觀
此愼辨萬物有辨然後有交有未濟乃有旣濟
☲☵ 而未濟含旣濟之象

濡其尾句 亦不知極也

濡尾而不曳輪則竟濡矣當未濟之初近比九二有應于四是貪于濟者昧于其始卽不知其所終不待濡首而知之也本卦之尾卽既濟之首前鑑不遠而竟濡焉是終極之厲旋踵蹈之故曰不知極也

九二貞吉句 中以行正也

九居二剛而得中不敢輕濟如是以行無過剛之慮正在其中矣未濟欲濟之時曳輪且止是

卽行之正也貞也其得吉宜矣

未濟征凶句 位不當也

位不當六三所處之地則然也離坎相接卦之所以爲未濟之位難言乎濟可知矣故凶未濟征凶猶言未濟之濟凶也苟非涉川之勇能濟此乎此六三之所少也故不及

吳氏澄曰未濟諸爻時位不當而獨于六三言之以未濟由六三故也

貞吉悔亡句 志行也

志欲濟之志也九四有能濟之才上承六五虛中之主於以共濟時艱振起衰敝則未濟者濟矣故曰志行志行則九四位雖不中亦貞吉而悔亡高宗之事可睹矣

君子之光句 其暉吉也

暉光之盛起也管輅云日中爲光朝日爲暉是也彖傳未濟亨柔得中也正謂六五也離體虛中而四照其以中爲正光之本也則貞吉无悔可知也其以虛應二光之用也則有孚吉亦可想也傳但言君子之光而上下文俱舉矣

張氏振淵曰光而言暉昭其盛也貞吉之吉吉在五暉吉之吉吉在天下

毛氏奇齡曰晉史孫登謂稽康曰火生而有光不用其光而在于用光人生而有才不用其才

而在于用才故用光在乎得新用才在乎識貞

此亦貞吉爲光之說

○

飮酒濡首句亦不知節也

節者烹飪之宜時序之介待時而動不可凌躐上九在未濟之終其轉而爲濟與六五衍飮俟之可矣若以未濟之可濟而急濟則濡首之厲與旣濟之上亦同矣是濟有一定之節而昧之雖未濟之終不可以言濟也飮酒括有孚于飮

酒在內濡首括濡其首有孚在內然合而言之則謂當飮酒需時之際而濡首躁進是失其所以爲濟者故曰不知節不知節者卽辭所謂失是也失是也者卽失其所以爲濟也